

دكتور عبد الحميد زويش

الفلسفة في عصر الفدوية

www.books4all.net

من أحمق إلى اخناتون

1340 - 2780 ق.م

دراسة في أصل التوحيد

تصدير: الدكتور عاطف العراقي

تليجرام : هنادور الأزيكية
أكبر مكتبة رقمية

يطلب من
مكتبة وهبة

١٤ شارع الجمهورية، عابدين
القاهرة - تليفون - ٣٩١٧٤٧

أهم جريئات علي البحرام

باجنوني

هنا سحر الازليكية

فواكه في بحر الكتب

قناة مصر الثقافية والفنية

دكتور عبد الحيد زويش

الفلسفة في عصر الفديعة

من أمحوتب إلى أحنانون

2780 - 1340 ق. م

تليجرام مكتبة غواص في بحر الكتب

يطلب من

مكتبة وهيب

١٤ شارع الجمهورية، عابدين
القاهرة - تليفون ٣٩١٧٤٧٠

الطبعة الأولى

١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

حقوق الطبع محفوظة

إهداء

إلى رائد التنوير والعقل

الأساتذة القُدوة والمثل

أستاذي الدكتور

عاطف العراقي

أهم جريئات علي تيجرام

باحثون

هنا سحر الازليكية

فوائد في بحر الكتب

قناة مصر الثقافية والفنية

تصدير

بقلم د. عاطف العراقي - أستاذ الفلسفة العربية

يحتل الفكر الشرقي القديم في تاريخ الفكر العالمي مكانة كبيرة ، إننا نجد فكراً غاية في الدقة والإحاطة والشمول انتشر في العديد من البلدان القديمة ومنذ قرون بعيدة في الزمان ، في مصر والهند والصين واليابان والعراق.

وكم أثر هذا الفكر في بلورة العديد من الأفكار التي وجدناها بعد ذلك عند العرب وعند أوروبا أيضاً ، وبحيث أصبح من الضروري لدراسة تاريخ أية فكرة من الأفكار ، أن نرجع إلى فكر تلك الشعوب القديمة.

من هنا كانت سعادتي حين وجدت الدكتور عبد الحميد درويش والذي سبق لي منذ سنوات طويلة مناقشته في رسالة للماجستير ، وإشرافي على رسالته للدكتوراه بكلية الآداب - جامعة القاهرة ، مهتماً منذ عدة سنوات بدراسة وقراءة وتحليل جانب من جوانب هذا الفكر ، وهو الجانب الفلسفي ، في مصر القديمة ، وفي فترة زمنية معينة ، من أمحوثب إلى إخناتون.

رجع باحثنا والذي كان كما قلت تلميذي بالأمس ، وزميلي اليوم حيث يعمل مدرساً بكلية التربية بالعريش - جامعة قناة السويس ، إلى العديد من المصادر والمراجع الهامة ، فالكتاب الذي يقدمه اليوم للطبع والنشر يكشف عن سعة إطلاعه وتأملاته الطويلة ، ونحن نعلم أن من أول شروط البحوث الجامعية الأكاديمية ، أن يحرص صاحبها على الإطلاع ، والإطلاع المكثف على العديد من الدراسات في المجال الذي يختاره موضوعاً أو مجالاً للدراسة. فإذا جاء الدكتور عبد الحميد درويش ، وكان حريصاً على أن يزود نفسه بالعديد من الأفكار التي سبق أن قام بمعالجتها باحثون قبله ، فإن هذا إن دلنا على شيء ، فإنما يدلنا على حرص الباحث على التعرف على كل أبعاد موضوعه. إن هذا يعد بلا

شك شيئاً محموداً أو مطلوباً من الباحثين فى أى مجال من مجالات العلوم الإنسانية وغيرها.

صحيح إننا نختلف مع الدكتور عبد الحميد درويش فى نقطة أو أكثر من النقاط التى نجدها فى دراسته ، ولكن الاختلاف فى الرأى يعد شيئاً متوقِعاً ، لأننا فى مجال الفلسفة والتفلسف.

صحيح أيضاً أننا قد لا نتفق حول قضية "الفلسفة" فى مصر القديمة" ، إذ إننا نذهب من جانبنا إلى رد نشأة الفلسفة إلى بلاد اليونان ، وليس إلى أى شعب من الشعوب القديمة الشرقية ، سواء بمصر أو غيرها من البلدان ، ولكن هذا لا يقلل بوجه عام من أهمية "الفكر" فى مصر القديمة وغيرها من الشعوب القديمة.

إن الغالب على فكر هذه الشعوب ، هو الصبغة الدينية وليس الصبغة الفلسفية ، ونحن نعلم أن خصائص الفكر الدينى ، غير خصائص الفكر الفلسفى.

وإذا كنا نتفق جميعاً على القول بأن أفلاطون اليونانى كان فيلسوفاً ، وأرسطو تلميذه كان أيضاً فيلسوفاً ، إلا أننا لا نستطيع القول بأن بلداننا الشرقية القديمة قد أنجبت لنا فيلسوفاً من الفلاسفة ، إن مصدر القديمة قد خلت من وجود فلاسفة — تماماً كما نقول بأن بلداننا العربية لا نجد فيها فيلسوفاً من الفلاسفة منذ ثمانية قرون ، وعلى وجه التحديد منذ العاشر من ديسمبر عام ١١٩٨م ، وهو التاريخ الذى يوافق وفاة ابن رشد آخر فلاسفة العرب.

لماذا لم نجد فلسفة بالمعنى الدقيق لكلمة فلسفة فى مصر القديمة ، لماذا لم نجد فلاسفة فى مصرنا القديمة ؟ هل يرجع ذلك إلى وجود الكهنة فى مصر القديمة ، أم يرجع إلى أسباب أخرى ؟ ، هذه قضايا عديدة لا شك فى أن مؤلفنا الدكتور عبد الحميد درويش ، سيقوم بتحليلها وسير أغوارها فى دراسات قادمة ، نظراً لأنه يملك أدوات البحث ، البحث الأكاديمى الجاد.

وهذا لا يقلل من أهمية الفكر فى مصر القديمة ، إذ من قبيل إضاعة الوقت ، الشك فى مدى أهمية هذا الفكر ، إنه فكر خالد جبار ملاً بقاع الأرض علماً ونوراً ومعرفة. إنه فكر لم يكتب إلا لكى تسفيد منه الشعوب والأمم منذ آلاف السنين وحتى أيامنا التى نحيها ، إنه فكر يستند إلى جذور قوية ، ووثائق الخطوة يمشى ملكاً كما نقول.

إن العالم يشهد الآن اهتماماً بالغاً بهذا الفكر ، فكم من مقررات دراسية بالعديد من جامعات مصر وغيرها تركز بالدرجة الأولى على استكشاف جوانب شموخ هذا الفكر فى مصرنا القديمة ، وغيرها من شعوب الشرق القديمة ، وقد أن الأوان لتصحيح نظرتنا إلى هذا الفكر الحيوى والشامخ ، نقول هذا رغم ذهابنا من جانبنا كما سبق أن أشرنا بأن نشأة الفلسفة والتفلسف لا ترجع أساساً إلى شعوب الشرق القديمة ، بل ترجع إلى اليونان.

ونجد فى هذه الدراسة التى يقدمها مؤلفنا عبد الحميد درويش جهداً واضحاً ، إنه يقسم دراسته إلى مجموعة من الأقسام والعناصر والنقاط ، وينتقل بدقة من عنصر إلى عنصر آخر من العناصر التى نجدها داخل إطار كتابه. كما أن المؤلف لم يقتصر على مجرد العرض الموضوعى للأراء الفكرية التى نجدها فى فترة زمنية فى مصر القديمة ، بل إننا نجده يضيف إلى البعد الموضوعى ، بعداً ذاتياً نقدياً ، وذلك حين يلجأ إلى المناقشة والمقارنة والموازنة بين العديد من الآراء التى قام بتحليلها بأسلوب واضح يدلنا على أنه استطاع فهم طبيعة الآراء التى ذكرها.

ولجوء الباحث إلى المقارنة والموازنة ، يدلنا على وجود شخصية له تظهر بين ثنايا دراسته ، كما أنه لم يلجأ إلى الأسلوب الخطابى الإنشائى الذى لا يخلو من مبالغة. نعم لم يلجأ إلى هذا الأسلوب الذى نجده منشراً الآن عند أشباه الباحثين ، وأشباه الأساتذة والذين يعملون داخل أشباه أقسام الفلسفة حالياً ، والفلسفة منهم براء.

كما أن رجوع الباحث إلى العديد من المصادر والمراجع والتي عولت بالدرجة الأولى على دراسة الفكر الشرقي المصري القديم ، يدلنا كما سبق أن أشرنا على اهتمام بالغ من جانب الباحث بدراسة موضوعه.

نقول ونكرر القول بأننا إذ كنا نختلف مع مؤلفنا الفاضل الدكتور عبد الحميد درويش حول بعض الآراء التي ذهب إليها ، وحول بعض جوانب المنهج الذي سار عليه في دراسته لموضوع بحثه ، إلا أن هذا لا يقلل من أهمية الدراسة التي يقدمها اليوم للطبع والنشر حتى يستفيد منها الباحثون والقراء عامة ، والدارسون للفكر الشرقي المصري القديم خاصة ، ويكفي أن الهدف الذي سعى إليه مؤلفنا من دراسته يعد هدفا ساميا نبيلًا.

ونرجو للمؤلف الدكتور عبد الحميد درويش كل ازدهار وتقدم في بحوثه ودراساته الجامعية. إنه باحث جاد يملك أدوات البحث والدراسة وفي اعتقادنا أن عن طريق هذه الأدوات العلمية ، بإمكانه إثراء مكتبتنا العربية بالعديد من المؤلفات في مجال الفكر الشرقي القديم ، والفكر العربي قديمه وحديثه.

والله هو الموفق للسداد

عاطف العراقي

مدينة نصر في ٨ سبتمبر ٢٠١٩٩٨.

امحوتب IMHOTEH 2680 - 2870 ق.م

"امحوتب بن حابو" أشهر حكماء مصر القديمة وأحد مؤسسى مدرسة الحكمة التى كان مركزها معبد أون فى مدينة هليوبوليس (عين شمس الحالية) والتى كانت بمثابة جامعة للعلوم والفنون ومقراً لعبادة إله الشمس رع.

عاصر امحوتب عهد الملك زوسر أول ملوك الأسرة الثالثة بين عامى ٢٧٨٠ إلى ٢٦٨٠ ق.م. وكان النموذج العملى المتقدم لمفهوم الحكمة بمعنى كمال العقل وتمام الإدراك ليثبت أن الكمال غاية بشرية ومنحة إلهية وليس مجرد صفة يتحلى به الأمراء أو غاية مثالية. فجمعت حكمته بين الدين والفن وعلوم الهندسة والفلك والطب التى بلغ فيها مكانة عالية ، وقد دلت ألقابه ووظائفه وشهرته على مقدار ما وصل إليه من علم ومكانة وما قدمه من معارف مفيدة لعصوره^(١).

كانت الحكمة عند امحوتب هى العلم ، وكان العلم عنده كل ما يستطيع الإنسان تحصيله من معارف مفيدة وأكيدة بنظر العقل ، بشرط ألا تتوقف هذه الحكمة عند حد النظر بل يجب أن تنتقل إلى مرحلة التعبير العملى الصادق عن الآراء والخبرات والحكم. لذلك لم يكتف "امحوتب" بتأليف الكتب فى الطب والعلاجات والفلك بل كان يمارس العلاج والتحنيط وإجراء الجراحات الدقيقة حتى بلغت شهرته مكانة كبيرة فى عصره وفى العصور التى تلت.

(١) من هذه الألقاب والوظائف التى اشتهر بها امحوتب :

رئيس المثالين ، كبير المهندسين ، كبير المتطلعين إلى السماء ، كبير الرائيين ، المتطلع إلى رب الشمس الكبير ، الحكيم النابغة ، الكاهن الأكبر ، خادم الفرعون ، الكاهن المرتل ، ابن الإله بتساح ، أمير أختام الوجه البحرى ، ناظر القصر العالى.

وتأكدت هذه الحقيقة عندما عثر على بعض لفائف البردى التى كتبها امحوتب فى الطب واعتبرها رجال العلم أول كتاب فى الجراحة وأول موسوعة طبية فى تاريخ البشرية وأبدوا هذا الرأى بأدلة منها:

- إن الإغريق المتمصرين فى العصر القديم أطلقوا على امحوتب لقب إله الطب وأسموه رب الشفاء ، وشبهوه بإله الإغريق اسخيلوس رب الطب والحكمة عندهم ، وأن ما كتبه فى الطب جعله على رأس أهل الحكمة.

- إن عصر الملك زوسر قد اشتهر بتقدم العلوم وخاصة علم التخنيط وما يتطلبه ذلك من براعة وتقدم فى الجراحات والعلم بالأعضاء وما يحفظها آماداً طويلة ، ومكونات الجسم وعلم بالأدوية والعقاقير لحفظ الجسم بعد الوفاة انتظاراً ليوم البعث والحساب فى عالم الحياة الآخرة .

- إن امحوتب قد بلغ درجة عالية فى صناعة العقاقير والأدوية واستخراجها من الأعشاب واستخدامها فى العلاج والتخنيط ، وأنه نبه إلى كيفية استخدام هذه الأعشاب ومزجها وأهم أنواعها المتوفرة فى البيئة المصرية .

- إن معارف امحوتب الكيميائية كانت وراء تقدم الفن وتصنيع المعادن واستخراج النحاس والذهب وصناعة الألوان والصبغات والأدوية واشتقاق اسم الكيمياء العلمى من الكلمة المصرية "كمت" وهى اسم مصر قديماً بمعنى الأرض السمراء.^(١)

- إن المؤرخ المصرى القديم "مانتيون" سجل فى برديّة "تورين" أن امحوتب الحكيم وراء تطور العلوم والفنون والآداب فى عصر الملك زوسر والعصور التى تلتها.

(١) للاستزادة من المعلومات التاريخية عن امحوتب راجع :

- W.S Smith The old Kingdom in EGYPT, vol. I 1965

- د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم ج ١ ص ١٠٢ - ١٠٨ - ٢٢٢.

- د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ص ٩٠ - ٩٦.

وكانت الحكمة عند امحوتب هى الفكر المنتظم والسلوك المستقيم ، وهذه الحكمة تتطلب صلاح الفرد واستقامته فهو أساس حسابه وبعثه وبقاء جسده وخلود روحه.

ورأى امحوتب أن من الحكمة صيانة الجسم وحفظه وسلامته لأنه المحل لخلود الروح واستمرار وجودها ، وأن صلاح الفرد وتقواه ضرورة من أجل الخلود والبقاء فى حياة خالية من الشرور والمظالم ، حياة السعادة الدائمة ، فالحياة الخالدة فى العالم الآخر تتوقف على الأعمال الدنيوية الخيرة.

ومن هنا كانت الحكمة عنده فى النظام والتعاون والأداء الأمثل والالتزام بالشعائر والعبادات وحسن المعاملة وتطبيق العدل ومنع الظلم. ولقد أنتشر هذا المفهوم بين الرعية والأمراء والحكام وصار اعتقاداً وأصبحت الحكمة غاية إنسانية وضرورة عملية لأنها الاسم الجامع لأعمال الخير والإحسان والعدل والسعى لاكتساب السمعة الطيبة ومحبة الرعية. وللت نقوش المقابر وكتاب الموتى المسمى بالإنكارات ومواعظ كتاب الحكمة ، مدى الالتزام بما ينبغى أن يكون والسعى لحصول الكمال من أجل الخلود وسعادة الآخرة.

وكانت الترجمة العملية لهذا المفهوم فى فكرة امحوتب الهندسية للحفاظ على الجسم واستمرار بقاءه ببناء الهرم المدرج على شكل مصاطب تقل فى الحجم كلما ارتفع البناء فى إشارة إلى القداسة والعلو والاستمرار وكان امحوتب أول مفكر ومنفذ لفكرة الأهرامات ، وكان هذا الهرم المدرج أول هرم فى الوجود.

وقد عبر امحوتب عن كفاءته الهندسية فى العديد من الأعمال الإنشائية غير الهرم المدرج وتوابعه من معابد وقصور. وأثبت عملياً أن الحكمة علم وعمل ، فكر وسلوك ، فكان طبيباً وجراحاً وفلكياً وكاهناً ومهندساً بارعاً ، وكان بحق كبير المهندسين وكبير المثالين ، وكبير الكهنة ووزير القصر أيضاً.^(١)

(١) وقد سجلت لوحة الخلود فى عهد رمسيس الثانى أسماء خمسين كاتباً وحكيماً من الذين ترعّموا حركة العلم والمعرفة والفن والأدب فى مصر القديمة والذين قنّموا الفكر والنصيحة ووضعوا مبادئ العلوم ،

ولم يقتصر مفهوم الحكمة عند امحوتب على ضرورة الجمع بين الدين والعلم بل امتد مفهومها ليشمل الاهتمام بالإنسان فى حقيقته وكل ما يتصل به أو يؤثر فيه سلباً أو إيجاباً ، وكل ما يشغل فكره من قضايا ومشكلات ، وأن هذه الحكمة غايتها فلاح الإنسان وسعادته ومصدرها الوحي الإلهى وأن الإنسان لا يتمكن من هذه الحكمة إلا بالعمل وإعمال الفكر وكثرة السؤال وتحصيل المعارف. وقد وصف امحوتب هذه الحكمة فى معرض أقواله ومعارفه فقال :

”تعمقت فى الأقوال القدسية واطلعت على أعمال تحوتى [رب الحكمة] الباهرة وتزودت بكل أسرارها وكشفت عن فصولها ، ولهذا اعتاد الناس أن يستشيرونى فى كل أمورها“.

وعند تأمل كلمات هذه العبارة تظهر مدى معرفة امحوتب بأقوال وحكم الأنبياء والحكماء السابقين له ، فذلك هى الأقوال القدسية ، وكذلك أعمال الإله تحوتى الذى يهب الحكمة والمعارف لأن تحوتى هو إله المعرفة والعدالة والميزان والذى يهب الحقيقة للبشر ، أما استشارة الناس له فهى إشارة إلى ما وصل إليه امحوتب من قدرة كلامية ومعرفية ، لأن الاستشارة ليست مجرد رأى أو حكم للناس بل هى مناقشة وإقناع حول قضايا معرفية ودينية عن الروح والجسم والموت والحياة والخلود والبعث والحساب ، لأن هذه القضايا كانت أهم ما يشغل الفكر المصرى عبر تاريخه الطويل .

كما تؤكد العبارة مدى حرص الإنسان المصرى على المعرفة وتحصيل الحكمة عن طريق الرأى والحوار والسؤال وهى معانى لكلمة الاستشارة.

ويمكن الاستدلال على مكانة امحوتب الفكرية وتقديمه للحكمة القائمة على تفاعل النظر والعمل والدين والعقل من خلال نجاحه فى وظائفه العلمية والدينية وقدرته على مواجهة المشكلات الاجتماعية.

وقاموا بتسجيل أهم الوقائع التاريخية منذ العصر الحجرى الحديث، وبداية عصر الأسرات وحتى عصر رمسيس الثانى وما بعده ، وكان فى مقدمة هؤلاء الكاتب الحكيم امحوتب الذى ظهر واشتهر مع بداية عصر الأسرة الثالثة فى عهد الملك زوسر.

ففى مجال الحياة الروحية تقلد امحوتب أعلى المناصب الدينية والعلمية فى مدينة "أون" معقل كهنة الشمس "آمون رع" ، فكان "امحوتب" رئيساً لكهنة "آمون" وكبير المرتلين بوصفه الكاهن الأكبر للإله "آمون" حتى أطلق عليه لقب ابن الإله "بتاح".

وفى هذا الإطار كانت الحكمة عند "امحوتب" فى الاتصال الدائم بعالم الآخرة بالذكر والدعاء والإخلاص فى الأعمال فتلك وسائل الاتصال والقرب من عالم الحساب والخلود ، لأن الإله يعرف الذين يعملون من أجله ، وكذلك يعرف الشقى فينتقم منه ويجازى البشر على قدر أعمالهم حتى أعمال الفرعون نفسه ، وأن الحساب الأخرى لا يكون للجسم فقط بل للجسم والروح معاً ، لأن الروح تواجه المحاكمة فى العالم الآخر وتدافع عن صاحبها لتثبت صلاحه وإخلاصه وحقه فى الخلود والبقاء الأخرى .

وكان هذا المعتقد وراء التزام الفكر المصرى جانب الأخلاق والقيم . والتأكد من أن الجسم والروح معا هما جوهر الوجود الإنسانى المستمر عبر الحياة والموت والبعث والخلود .

ويبالغ البعض فى وصف مكانة "امحوتب" العلمية ويرون أن شهرته وأثره الفعال قد امتد بعد وفاته قرناً طويلاً وأن الناس كانوا يتبادلون أقواله وحكمه وانهم كانوا يعتبرونه من الأولياء وينسبون إليه الشفاء ، وأنهم أعادوا بناء مقصورة شعائره فى غرب طيبة وحولوها إلى معبد كبير وأشادوا بكراماته فى قضاء حوائجهم وعلاج مرضاهم إذا باتوا ليلة فى معبده ، واحتراماً لعلمه ومكانته بعد وفاته كان كتاب الحكمة قبل ممارسة أعمالهم يحرصون على إراقة بعض قطرات من الماء قرباناً واحتراماً "لامحوتب"!

كما يستدلون بما نقش فى لوحة المجاعة على جدار مقبرته والتى وصفت مقدار حكمته وأشادت بعهد الملك "رؤوسر" ، وكيف كان "امحوتب" يواجه قضايا المجتمع بالعقل والمنطق والتجربة واعتماده على العلة والدليل فى تفسير الظواهر

.. فالنقوش تروى قصة ما حدث فى العام الثامن عشر من حكم الملك "زوسر" فى أيام أمير النوبيين الحاكم "مادير" رئيس معابد الجنوب.

عندما واجهت البلاد فترة الجفاف وشعر الناس بالضيق والقلق بعد أن عز الفيضان حوالى سبع سنوات وقلت الحبوب وتضاءلت المحاصيل ، واستشعر الشيوخ والشباب والأطفال آلام المجاعة وترى اللوحة مدى ضيق الملك وخوفه على رعيته وحرصه على معرفة الحقائق.

فأراد الملك أن يتحرى الأصول والأسباب لما لحق البلاد من بلاء ولماذا قل فيضان الماء فاستشار الملك كبير كهنته. وعلى الفور اختلى امحوتب بمخطوطاته وأوراقه ليدرسها ويتأمل حكم الأقدمين فيها .. وبعد مدة قصيرة عاد إلى الملك ليخبره بأن ثمة قرية تسيطر على النهر من المنبع تسمى [أبو/أسوان] تعتبر البداية وحاضرة الإقليم الأول وعندها يوجد المنبعان اللذان يصدران عنهما كل خير ، وهى المهد الذى ينشأ عنده الفيضان ويتجمع ..

ولما سمع الملك ذلك سر كثيرا من "امحوتب" واقتنع لأدلته وحسن مشورته.

وتروى اللوحة أيضا ردود فعل الملك وميله إلى المعرفة ومواجهة القضايا والمشكلات ، وميله إلى تفسير الظواهر بعلاها البعيدة رغم قناعته بأدلة "امحوتب" واعتماده على العلة القريبة والمشاهدة الحسية والتجربة. وتروى اللوحة أن الملك زوسر بعد أن قدم الأضاحى والقرايين لأرباب أبو ، رأى فى منامه الإله "خنوم" مشكل البشر من صلصال (أى الإله الذى خلق البشر من طين) رآه يحدثه جهرة ويقول له : "أنا خنوم خالقك ، أنا من يرسل يديه من ورائك لأكفل لك التأييد ، وأهب بدنك العافية ، أنا الذى أوجدت اليابسة وهبتك أحجار الجرانيت منذ القدم لتشيّدوا بها المعابد وتجددوا بها المنهدم .. أنا تسوت العظيم الموجود منذ الأزل ، أنا الفيضان الذى يرتفع حيثما يشاء" ..

ولما أفاق الملك أدرك أن صاحب الفضل فى العطاء والفيضان والخير هو الإله الخالق "خنوم" دون سواه .. وعلى الفور سارع الملك لتقديم الأضاحى

والقرايين ، وأمر بأن توقف بعض خيرات المنطقة للصرف على مراسم عبادته وحده وأن يكون لمعبده الحق في الحصول على ضريبة العشر من صيد السمك والطيور وأعمال المحاجر والمتاجر بمنطقته تزيماً إليه واعترافاً بفضله.^(١)

(١) - هيرودوت : حضارة مصر. ترجمة د. محمد صقر خفاجة. القاهرة ١٩٦٦.
- د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم ج ١ ص ١٠٠ - ١١٥ ، ص ٢٢٠.
- د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ص ٩٠-٩٦.

كاجمنى KajMeny

2635 - 2561 ق.م

"كاجمنى" حكيم مصرى من حكماء عصر الأسرة الثالثة التى وجدت بين أعوام ٢٧٨٠ - ٢٦٨٠ - ٢٦٣٥ قبل الميلاد .

كان "كاجمنى" وزيراً لأحد ملوك هذه الأسرة ، وأنه عمل بالتعليم فكان معلماً لأبناء الملك "حونى" آخر ملوك الأسرة الثالثة فى الدولة القديمة. أشتهر عنه تأليف مجموعة من النصائح الخلقية والتعاليم الدينية التى لها أثرها الفعال على مدى عدة قرون ، وقد كشفت الحفائر الأثرية عن بعض هذه النصائح.

وقد أهتم العديد من الباحثين ورجال التاريخ بهذه النصائح منهم المؤرخ الفرنسى فرنسوا دوماس ، ووالس بيدج.

دارت نصائح "كاجمنى" حول أهمية الاعتقاد بالوحدانية والتمسك بالقيم والفضائل ، وهى تعكس مدى تأثر المصرى القديم بتعاليم الأديان والاعتقاد الراسخ فى أعماق الإنسان المصرى بحقيقة الجزاء الخلقى والثواب والعقاب وهى تؤكد على الأثر الإيجابى للتدين على سلوك الفرد وتحسينه وأن الطاعة والاستقامة ضرورة لينال الفرد حسن الجزاء فى الدنيا والآخرة.

ومن هذه النصائح:

- أسلك طريق الاستقامة لنلا ينزل عليك غضب الإله .
- أحذر أن تكون عنيداً فى الخصام فتستوجب عقاب الإله .
- ولا تكونن فخوراً بقوتك لأن الإنسان لا يعرف ماذا سيكون مصيره ولا يعرف ماذا يفعل الإله عندما ينزل العقاب.

وعند القيام بتحليل هذه النصائح ندرك مدى اهتمام المفكر المصرى بالحياة والموت والمصير ، فالحياة تعنى العمل والاستقامة

والموت يعنى الخلود والبعث والبقاء والمصير يعنى القدر المجهول الذى لا يعلمه سوى الإله.

وندرك أيضا كما يقول "والس بيدج" أن نصائح كاجمنى تصور مدى تمسك المصرى القديم بعقيدة التوحيد ، وأن كاجمنى قدم تصوره القائم على إيمانه بالإله الواحد الخالق الذى يهب الإنسان المال والبنون وهو الرازق الذى يهب الإنسان الرزق ، وهو العظيم المريد الذى لا يحب المفسدين المارقين الباغين ، وهو المحب للطائعين الذين يراعون ربهم. وهو الإله القوى الحكيم الذى يدبر العالم ويرزق طبقا لإرادته.

وأكد المؤرخ الفرنسى "فرانسوا دوماس" أن هذه النصائح والحكم تشير إلى رسوخ الاعتقاد بالإله واحد ..

والوحدانية صفة إلهية آمن بها المصرى القديم لإيمانه بالرسالات السماوية وما جاء به الرسل والأنبياء فى مصر القديمة ابتداء من النبى إدريس وحتى موسى وعيسى ومحمد ﷺ كما أننا ندرك ذلك من تقارب المعانى بين ما جاء فى نصائح وحكم كاجمنى وأمثاله من حكماء مصر القديمة وما جاء فى القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ومثال ذلك أن كلمات كاجمنى فى طريق الاستقامة والتحذير من العناد والإصرار على الخصام. فى دعوة إلى الود والحب الذى يجب أن يسود العلاقات الاجتماعية بين البشر ، هذا ما نلاحظه فى الحديث النبوى ﴿آية المنافق ثلاث ، إذا حدث كذب ، وإذا أُوْتِمِن خان ، وإذا خاصم فجر﴾.

وذكر "والس بيدج" إنه يمكننا أن نستزيد بمعلومات أكثر عن فكرة الله عند المصريين القدماء ببعض عبارات محددة فى الوصية الشهيرة "لكاجمنى" ، وهى تؤكد ما وصل إليه الفكر المصرى من تقدم فى الجانب الخلقى والدينى ومدى تمسك الشعب المصرى بمبادئ التوحيد وحسن الخلق ، وربطه بين الدين والخلق وبين النظر والعمل ، كما تدل

فى الوقت نفسه على أن الفكر المصرى فى أصله فكر دينى وأنه كان
على صلة قوية بالتعاليم السماوية والرسالات المقدسة.^(١)

-
- (١) ١- الألب المصرى القديم ج ١. د. سليم حسن ص ١٩٩.
٢- قلماء المصريين أول الموحدين د. نديم السيار ج ١ ص ١٧١ - ١٧٣ - ط ٢ ١٩٩٥
- W. Budge : The Egyptian Book of The Dead.
- W. Budge : From Fetish To God in Ancient Egypt. Oxford 1934.
٣- فرانسوا دوماس : ألها المصريين . ص ١١٨ - ١٤٨ - ١٥١.
راجع عن الكاتب الحكيم كاجمنى فى :
- F. Daumas : Le Civilization de L' Egypte Pharaonique Paris , 1965 P. 315

بتاح حوتب

BATAH HOTEH

2480 - 2420 ق . م

بتاح حوتب هو أبرز حكماء الأسرة الخامسة التى حكمت مصر بين أعوام ٢٥٦٠ إلى ٢٤٢٠ قبل الميلاد.

وهو أشهر حكماء الدولة القديمة بسبب ما قدمه من حكم ومواعظ فى بناء الإنسان والمجتمع وما يجب أن يكون عليه سلوك الفرد .

كان بتاح حوتب وزيراً للملك "إسيس" ESYS الذى سمي عصره بعصر التقوى والرفاهية ، ولم يخل بتاح بحكمته وعلمه وتنوع معارفه التى صاغها فى صورة مواعظ خلقية ونصائح موجهة لولده والشباب أمثاله يدعوهم إلى العلم والمعرفة والإيمان وحسن الخلق.

فسجل هذه الحكم وصاغها صياغة أدبية رفيعة فأثارت انتباه راعبى الحكمة والمعرفة والأدب والفن فى كل عصر لأنها كانت بمثابة المنهج المتكامل للتربية والنجاح فى الحياة وتحقيق السعادة للفرد والمجتمع.

وهى تعكس مدى اهتمام بتاح بالمعرفة والسلوك ومبادئ الأخلاق الاجتماعية ، واهتمامه الخاص بدور الأسرة فى التربية والتعليم وبناء المجتمع واستقراره .

إن فلسفة بتاح رغم غلبة الطابع الأخلاقى عليها فهى تعكس مدى اهتمام المصرى القديم كمواطن وكاهن أو كاتب بمختلف مجالات المعرفة واستخدام

العقل وطرق هذا الاستخدام وفائدته ، وهذا ما أثبتته البحوث والمكتشفات الحديثة.^(١)

ففى مجال المعرفة أكد "بتاح" مدى اهتمام المصرى القديم ببيان أصل الحكمة ومصدرها الإلهى وبيان أهميتها ومجال تطبيقها ونجاحها فى مختلف العلوم والفنون والمعارف ، ومن ثم كانت الحكمة عنده حكمة عملية أكثر منها نظرية لأنها كانت تعنى الالتزام والسماع والوعى بمعانى العدالة والمساواة والحق والاستقرار ، كما كانت تعنى الاحترام والسعى للمعرفة والعلم والثقافة وممارسة الكتابة وتسجيل مختلف الفنون والآداب فكل ذلك من الحكمة.

وهذه الحكمة العملية لم تكن مجرد أعمال العقل أو فهم لمعانى العدل أو عمل إلى روتينى لتحصيل المعرفة أو مجرد ممارسة للتأمل كرياضة عقلية بحثية بل كانت هى الالتزام بممارسة الحق والصدق والعدل والتواضع والالتزام بهذه القيم عند معرفتها والعمل على انتشارها.

وقد عبر بتاح فى نصائحه إلى بقاء هذه القيم وخلودها وفائدتها فقال : "إن صوت الناس يفنى أما صوت الكاتب فيعيش أبدا الدهر وما أعظم الحق فإن قيمته خالدة. وكان الكاتب هو الحكيم الذى يستطيع أن يعبر خير تعبير عن حاجات النفس الإنسانية ومطالبها باستخدام القلم للتعبير عن الحقيقة.

وعبر عن ذلك بتاح بقوله : لينطلق قلمك بالحق ولا يخط إلا الصدق بما يفيد الناس ويرضى الإله ، فصوت القلم أعلى الأصوات لأنه

(١) أشارت الباحثة الأمريكية أندريا مكدويل فى مقالها الذى نشر فى مجلة المعرفة العلمية إلى اكتشاف

عشرات الآلاف من الوثائق فى قرية دير المنينة قرب الأقصر وأن هذه الوثائق أثبتت:

١- أن غالبية المصريين القدماء كانوا يعرفون القراءة والكتابة.

٢- أن المصريين كانوا مغرمين بالنظام وتدوين كل شئ وحب العاصمة طيبة .

٣- أن العامل والمواطن العادى كان للجميع طموح للتعليم ومعرفة الأدب على الرغم من أن وظيفتهم لم تكن تتطلب ذلك ، وأن العلم والمعرفة كانا من المفاتيح الأساسية لحياة طيبة وكريمة.

* راجع جريدة الأهرام الأحد ٥ يناير ١٩٩٧م ص ١ .

صوت الحق ، وأن الكتابة حاسة مقدسة يهبها الإله
للكاتب لترفعه فوق الناس فيرى مالا يرون ويسمع
مالا يسمعون.

وهكذا كانت الكتابة تعبيراً عن الحكمة التي يهبها الإله للحكماء
والصالحين وما جاء في التعبير القرآني مصداقاً لذلك في قوله تعالى :-
﴿ يُوْنِى الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا مَّا يَذْكُرُ إِلَّا أَهْلَ الْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة ٢٦٩]

لقد أثبت "بتاح" أن الحكمة لا تكون إلا بالعلم والعمل ، فهي في العلم
بما ينبغي أن يكون عليه الإنسان بالفعل ، ومن ثم تضمنت حكمه ومواعظه
أصول العلاقات الإنسانية والاجتماعية في صورتها المثالية ، وفي مختلف
مستوياتها الولد مع أبيه وأسرته وجيرانه ، والمعلم مع تلاميذه والتلميذ مع أستاذه
، والرئيس مع مرعوسيه والمواطن مع الحاكم ، والزوج مع زوجته ، والصديق
مع صديقه وعلاقة الفرد مع ذاته وحاجاته ، وعلاقة الفرد مع الآخر في مختلف
حالاته وانفعالاته .

وأكد بتاح أن قيام هذه العلاقات يجب أن يكون على أساس من
العلم والدين والمعرفة لتحقيق السعادة والغاية وهي البقاء أو الخلود ، وما تلك
سوى غاية الحكمة وفائدة الفلسفة على الحقيقة .

لأن بتاح كان حريصاً في التنبيه إلى وجوب فهم حكمه والالتزام
بنصائحه لأن في ذلك الفهم والالتزام فائدة حقيقية للجميع ، ولأن من يفهمها على
حقيقتها سيصير أستاذاً [أي إنساناً متكاملًا] وسيصير زوجاً ناجحاً وقائداً محبوباً
وكاتباً مرموقاً .. وفي هذا الإطار جاء قول بتاح حوتب في حكمه.

- ما أعظم الحق فإن قيمته خالدة ، والحق مثل الطريق السوى أمام الضال.
- إن ثروة المرء العظيمة هي عقله ، فلا تكن متكبراً بسبب معرفتك ولا تثق
بأنك رجل عالم.

- ما أفضل الابن عندما يصغى لوالده ، فالابن إذا وعى لما يلقيه عليه والده فانه لن يخيب فى مشروع من مشروعاته .
- وما أجمل أن يستمع الابن إلى أبيه لأنه سيطول عمره من جراء ذلك.
- فإن الابن المستمع المطيع يحبه الإله والذي لا يسمع مكروه من الله.
- إن الغبى هو الذى ينظر إلى العلم كما لو كان جهلا ، وإلى الخير كما لو كان شرا ، لأنه سيجلب على نفسه اللوم كل يوم لأنه يفعل كل ما هو مكروه من الناس.
- عليك باحترام الرئيس طبقا لما وصل إليه.
- لا تكثر من اللغو ولا تسمعه - وإذا حكمت بين الناس فأسلك طريق العدل.
- إذا كنت قائدا وتصدر الأوامر للجمع الغفير فأسع وراء كل كمال حتى لا يكون نقص فى طبيعتك.

الفضائل الأخلاقية عند "بتاح حوتب":

استطاع بتاح حوتب كفيلسوف أخلاقى تصوير ما يجب أن تكون عليه الأخلاق الاجتماعية فى صورتها المثالية ، وأقام مذهبه الأخلاقى على فضائل الحكمة العملية وعكست نصائحه مدى إيمانه بأهمية التقوى والعمل الصالح ، ومدى إيمانه بالقدرة والإرادة الإلهية فى توجيه السلوك البشرى نحو الخير والفضيلة.

فكانت الفضائل الأخلاقية التى دعى إليها وسائل تحقيق الأمن النفسى والكمال الروحى الذى يتحقق من خلال فضائل الأدب والتواضع والتسامح والشجاعة ، والعلم والحكمة ، والصدق والصداقة والثقة والأمانة والعدل والاعتدال ، وغيرها من فضائل الأخلاق.

ولم يكتف "بتاح" بتحديد هذه الفضائل ومجال تطبيقها بل كان حريصا على بيان أضرار هذه الفضائل من مختلف الشرور والرذائل التى يجب أن يحذرهما الإنسان لينجو من أخطارها وخاصة إنها من أمراض النفس التى لا علاج لها.

ولم يدعى "بتاح" أنه صاحب الفضل فى التعريف أو الدعوة لهذه الفضائل بل أرجعها إلى الحكماء والمصلحين السابقين عليه وذكر صراحة فى ختام حكمه : "والفضل فى هذه النصائح التى ألقيتها عليك يرجع للأجداد لأن نصائحهم جديرة بالتقدير".^(١)

(١) فضيلة التواضع :

فهم "بتاح" التواضع على أنه أدب أخلاقى وعادة متعلمة وضرورة لكمال النفس وعلو القدر وحصول الرضى الإلهى وتحقيق النجاح الدنيوى.

وفى هذا الإطار كان التواضع عنده فضيلة تمكن الفرد بأن يقضى على دوافع الشر والرذيلة وأمراض النفس وأهمها الغرور والطمع والغباء والتعالى والتشاجر والتفاخر والكذب والنفاق .

وهذا يفسر حرص "بتاح" فى حكمه ومواعظه إبراز متطلبات التواضع كال التزام الحذر والصمت عند وجوبه والبعد عن الغرور والتعالى والطمع والتكبر والشراسة والسكر والتشاجر وغيرها من الشرور والرذائل.

• وفى البعد عن الطمع قال : "إذا أردت أن تحسن خلقك وتصون نفسك من كل سوء فأحذر من الطمع فهو مرض عضال لا دواء له".

• وفى البعد عن الغرور قال : "لا يداخلك الغرور بسبب علمك ولا تتعالى لأنك رجل عالم".

• وفى البعد عن التكبر والتفاخر قال : "ولا تكن متكبرا ولا تكونن منتفخ الأوداج ، وإذا فاه أخوك بالشر فأنصحه".

• ولأن التواضع ليس مجرد صفة بل سلوك وأدب خلقى يلزم صاحبه التعقل وعدم الاندفاع أو التشاجر أو التعالى على الآخرين قال

(١) الأجداد هنا إشارة إلى أصحاب الحكمة قبله من حكماء ورسل وأنبياء.

"بتاح" : (لا تتشاجر مع أى شخص عظيمًا كان أو بسيطًا فإن ذلك أمر كريمة فلم يحدث أبدا أن عمل السوء يوصل صاحبه سالما إلى مأمته).

• وقال أيضا : "إذا عظم شأنك بعد أن كنت قليل القدر وأصبحت غنيا بعد أن كنت فقيرا فى البلد الذى يعرفك أهله فلا تتسى كيف كان حالك فيما مضى ولا تغتر بثروتك التى جاءتك كهبة من الإله.

• والتواضع عند "بتاح حوتب" قيمة خلقية رفيعة يحتاج إليها العالم والحاكم والفقير والغنى والرئيس والفقير ، ولذا فالتواضع فضيلة جامعة تتطلب من صاحبها التخلق بالاحذر والتأدب عند التعامل والحرص والصمت عند مجالس الخطباء والحكماء لأن ذلك كله من متطلبات التواضع.

وفى هذا جاء قوله : "عليك الالتزام بالاحذر فى حضرة العظماء والالتزام بأداب المائدة فى حضرة الرئيس ، وعليك باحترام الرئيس طبقا لما وصل إليه دون النظر إلى أصله قبل رئاسته لأن الثمرة لا تأتى عفوا .. وعليك بالتحلى بالصمت أمام الرئيس وألا تتكلم إلا بعلم وحين تسجل العضلات لأن صناعة الكلام أصعب من أى حرفة أخرى.

• والتواضع عند "بتاح" يتحقق بتكميل النفس وسلامة البدن الذى يتطلب بدوره التزام الاعتدال والبعد عن الشراهة والطمع ، فالشراهة عنده مفتاح جميع الشرور ، وهى نقيض التواضع والاعتدال وقرينة الطمع والحقد والسرقة والظلم وسائر الشرور والفواحش ، ولهذا كان حرص "بتاح" على بيان أخطار الشراهة على الفرد والأسرة والمجتمع. وفضل الاعتدال والتواضع فقال : "ولا تكونن شرها فى القسمة ، ولا تكونن ملحا إلا فى حقك ولا تطمعن فى مال أقاربك فإن القليل الذى اختلس منه يولد العداوة حتى عند صاحب الطبع اللين.

• وإذا أردت أن يكون خلقك محمودا وأن تحرر نفسك مما هو قبيح فأحذر الشراهة فأنها مرض مملوء بالداء ولا يشفى ، والصدقة معها مستحيلة

فإنها تجعل الصديق العذب مرا وتقصى ذا الثقة عن سيده وتجعل كلا من الأب والأم قبيحا وكذلك الأخوال ، وتفصل الزوج عن زوجته وهى حزمة من كل أنواع الشر وحقبة من كل شئ مردول ، وأن الرجل الذى يتبع طريقة حقه فى سلوكه ويسير على الصراط السوى يعيش طويلا ويكسب الغنى بذلك ولكن الشره لا قبر له ، أى لا بقاء له ولا قيمة.

• والتواضع عند "بتاح" ضرورة لحصول العلم والحكمة وتحقيق الرضا الإلهى. وفى هذا جاء قوله الواضح: "سوف يرضى الإله عملك إذا كنت متواضعا وعاشرت الحكماء" فى إشارة إلى اكتساب التواضع وتعلمه من مجالسة ومعاشرة الحكماء لأنهم أكثر الناس تواضعا.

• وعندما نتأمل آراء "بتاح" فى التواضع سنلاحظ التشابه الكبير بينها وبين ما جاء فى القرآن والحديث من حث على التواضع بهذا المفهوم العملى العام مما يؤكد مدى تأثير الحكم المصرية بأقوال الأنبياء والرسل ومعرفتهم بالأديان السماوية وسبق إيمانهم بالآلوهية والوحدانية والتزامهم بالمثل ومكارم الأخلاق وهذا الرأى ذهب إليه العديد من الباحثين والمفكرين من قبل وفى مقدمتهم : دكتور عبد العزيز صالح ، دكتور سليم حسن ، دكتور عبد الرحيم صدقى ، دكتور نديم السيار وغيرهم واستدلوا على ذلك بعدة أدلة:

١. أن التواضع صفة لازمة للأنبياء والرسل والحكماء الصالحين لأنهم الأسوة والمثل فى التواضع والسماحة والصبر والعدل والتحمل.

٢. إن حكم "بتاح" وأقواله فى التواضع ونبيذ الغرور والتكبر تتشابه تماما مع ما جاء على لسان الأنبياء والرسل وما جاء فى القرآن الكريم على لسان "لقمان الحكيم" مثال ذلك:

• قول بتاح لأبنه : ولا تكن متكبرا ولا تكن منتفخ الأوداج.

وهذا شبيهه لقول لقمان لابنه : ﴿وَلَا تَصْغُرْ خَدُكَ لِلنَّاسِ﴾. [لقمان ١٨]
فالتشابه التام فى المعنى والهدف والدعوة إلى البعد عن التكبر
والتعاطف والالتزام بالتواضع وحسن الخلق وعلامته ألا يعرض
الإنسان عن أمثاله من البشر.

• وقول بتاح لابنه : وإذا فاه أخوك بالشر فأنصحه.

مثل قول لقمان لابنه: ﴿وَأَسِرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقِ النِّكَرَ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا
أَصَابَكَ إِنْ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾. [لقمان ١٧]

فالتشابه قائم فى التنبيه على أن التواضع لا يعنى العزلة بل يعنى
المشاركة فى تحقيق الخير والبعد عن الشر.

• وقول بتاح لابنه : أعلم أن بيت الزانى مآله الخراب ، وأن كل
زان لابد أن يكون ممقوتا من الإله لأن ذلك مخالف للشرائع.
وأن من خالف الشرائع والقوانين الإلهية نال شر الجزاء.

• فهذا يشبه ما جاء فى القرآن فى آيات عديدة فى سورة الفرقان
والممتحنة والإسراء والنور من حث على الخير وابتعاد عن الشرور.

فى سورة الإسراء جاء قوله تعالى : ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَسَاءَ سَبِيلًا﴾. [الإسراء ٣٢]

• وقول بتاح لابنه : أسس لنفسك بيتا وأحبب زوجتك فإنها حقل
طيب ومثمر لسيدها.

يؤيده قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿نَسَاذَكُمْ حَرِّثَ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ
إِنِّى شَتِّمٌ﴾. [البقرة ٢٢٣]

• والتواضع فى مقام المشاورة يظهر فى قول "بتاح" لابنه :

"فشاور الجاهل والعاقل لأن نهاية العلم لا يمكن الوصول إليها
وليس هناك عالم يسيطر على فنه تماما"

وذلك يؤيده قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿وشاورهم في الأمر﴾ [ال عمران ١٥٩]

﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ [الشورى ٣٨]

﴿وفوق كل ذي علم عليم﴾ [يوسف ٧٦]

- والتواضع في مقام الصداقة : في قول "بتاح" لابنه: إن الصدق جميل وقيمته خالدة ، وإنه لم يتحزح منذ يوم خالقه والذي يتخطى نواميسه يعاقب.

وذلك يؤيده قول النبي ﷺ: "إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة".

- والتواضع لا يكون إلا مع التسامح والبعد عن لغو الحديث:

يظهر ذلك في قول "بتاح" لابنه : لا تكثر من اللغو ولا تسمعه.

وذلك يؤيده قول الله سبحانه وتعالى : ﴿وإذا سردا باللغو مردوا كراما﴾ [الفرقان ٧٢]

وقوله تعالى : ﴿والذين هم عن اللغو معرضون﴾ [المؤمنون ٥٤]

- والتواضع لا يكون إلا مع الاستزام والاحترام وأداء الأمانة.

فيه يقول "بتاح" لابنه : لا تخن من ائتمنك والأمين يؤدي أمانته.

يؤيده قوله تعالى : ﴿إن الله يبارك من يؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ [النساء ٥٨]

يؤيده قوله تعالى : ﴿فإن أسه بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمه أمانته

وليئس الله ربه﴾ [البقرة ٢٨٣]

وقول النبي ﷺ : "أدا الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك".

- وقول "بتاح لابنه : ما على الرسول إلا البلاغ ولكن بغير خطـ" يؤيده قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا آتَاكَ الرَّسُولُ بِلَغْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ نَبَأُ بَلَفْتُمْ رَسُولَاتِهِ وَاللَّهُ يَعْصِيكَ مِنْ النَّاسِ﴾ [المائدة ٦٧].
- وقوله تعالى : ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [النور ٥٤]
- وقول "بتاح" لابنه : وليكن للناس نصيب مما تملك فهذا واجب على من يكون صفيًا لله.
- يؤيده قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلْمَسْكِينِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج ٢٥، ٢٤]
- وقول "بتاح" لابنه : وإذا حكمت بين الناس فاسلك طريق العدل.
- يؤيده قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَعْمَلُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء ٥٨]
- والتواضع عند "بتاح" لا يتحقق إلا في إطار الطاعة ، لأن المتواضع متأدب مع الإله مطيع لإرادته وشرائعه ومن هنا كان حرص "بتاح" الدائم على أن يذكر ابنه بأن من يخالف الشرائع الإلهية سيكون ممقوتاً من الله وسينال شر الجزاء ، لأن التواضع يستلزم تمام الطاعة لإرادة الله وحكمته.
- وفي هذا قال "بتاح" : ما أَرَادَهُ اللهُ يَتَحَقَّقُ وَأَنْ الْجَهْلُ مِنْ يَعْتَرِضُ عَلَى إِرَادَةِ اللهِ .
- وهذا موافق لما جاء في القرآن الكريم في آيات عديدة تؤكد حرية الإرادة الإلهية المطلقة مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [الحج ١٤]
- وقوله تعالى : ﴿وَنُفِخَ فِي نَسْفَةٍ وَتُنْزِلَ مِنْهَا نَسْفَةٌ بِيَدِكَ الْخَبِيرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [ال عمران ٢٦]

وهذا موافق لما قاله "بتاح" لابنه : "أن الله يعز من يشاء
ويزل من يشاء لأن بيده مقاليد الأمور".

• والتواضع سمة عامة من سمات الصالحين وأدبهم وسماحتهم
وصبرهم وعدم غرورهم وامتثالهم لأوامر الله ورعايتهم للحقوق
والواجبات واحترامهم لأمثالهم والتزامهم بالعهود والمواثيق
وأخلاق الرحمة والعدل والإنصاف. حتى أن المتصوفة أقاموا
حياتهم على التواضع ونبت الكبر والغرور لأنه آفة تحبط العمل.

فتحدث الحارث بن أسد المحاسبى عن الكبر وعلته فقال : الكبر
يتشعب من العجب والحقد والحسد والرياء ، وأصل ذلك من جهل
معرفة القدر فإذا جهل العبد قدره تكبر^(١)

وأكد هذا المعنى الفضيل بن عياض فقال : من رأى لنفسه قيمة
فليس له فى التواضع نصيب.

وعرف التواضع بقوله : إن التواضع أن تخضع للحق وتتقاد له
وتقبله ممن قاله^(٢)

• والتواضع عند أبى يزيد البسطامى مقام رفيع لأن الرجل يكون متواضعا
إذا لم ير لنفسه مقاما ولا حالا ولا فى الخلق من هو شر
منه.^(٣)

• والتواضع عند الغزالي يكون فى البعد عن الكبر والعجب ولا
يكون إلا فى التوسط والبعد عن الرذائل فالتواضع عنده هو
الوقلر.

(١) الرعاية للمحاسبى ص ٤٥٠ - ٤٩٠.

(٢) الرسالة القشيرية ج ١ ص ٤٣٢.

(٣) الرسالة القشيرية : ٤٣٣.

- والتواضع لا يكون إلا مع عزة النفس والقدرة على ضبط النفس وتوجيه السلوك وهذا معنى قول الغزالي بأن التواضع رذيلة والكبر رذيلة والوقار فضيلة تتوسطها.
- وقال يحيى بن معاذ : "إن التكبر على من تكبر عليك بماله تواضع".
- وهو نفس مقاله ابن المبارك في أن التواضع هو التكبر على المتكبرين وليس كبرنا على التكبر إلا كبر حسن بالعلة الداعية إليه والحال الموجبة له.
- وهكذا كان التواضع عند المتصوفة اسم جامع لعزة النفس والصبر والحلم لأن الحلم ضبط إرادى للانفعال فى مواجهة إساءات الآخرين. وكان التواضع عند رجال الأخلاق صفة لازمة لتحقيق المكانة وحفظ القدر ولا يتحقق إلا بالبعد عن الغرور والتكبر.
- وكان التواضع عند "بتاح حوتـب" حلم وأدب ودواء لأمراض النفس وشروها.
- وفى القرآن الكريم كان التواضع فى مقدمة الفضائل التى دعا إلى التمسك والتخلق بها فى جميع الأحوال والأوقات لأن التواضع سمة من سمات المؤمنين وهو الدواء الذى يقى النفس من أمراض الغرور والتكبر ، وهذا المعنى قد أشار إليه الرسول ﷺ فى أحاديث عديدة منها قوله : [من تواضع لله رفعه] ، فهو فى نفسه صغير وفى أعين الناس عظيم ، ومن تكبر وضعه الله فهو فى أعين الناس صغير وفى نفسه كبير".
- وعندما سئل النبى ﷺ : [ما الكبر؟ أجاب : سفه الحق وغمط الناس] وفى رواية أخرى : [ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس]

فى إشارة إالى أن المتكبر مغرور لا يستمع للحق ولا يقبله لأن
المتكبر مغرور يرى نفسه دائما أكبر مما هو عليه فى الواقع.

وهذا المعنى نفسه قد أشار إالىه القرآن الكريم فى آيات عديدة منها قوله
تعالى : ﴿وَمَا الذِّبْرَ اسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا فِيمَنْبِهِمْ عَذَابُ الْيَمِينِ﴾ [النساء ١٧٣]

وقوله تعالى : ﴿إِنَّهُ لَا يَجِبُ السَّكْبَرِ﴾ [النحل ٢٣]

وقوله تعالى : ﴿لَيْسَ مِثْلُ السَّكْبَرِ﴾ [النحل ٢٩]

وقوله تعالى : ﴿سَاصِرُونَ مِنْ آيَاتِ الذِّبْرِ يَتَكَبَّرُونَ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَسْأَلُوا
كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَإِنْ يَسْأَلُوا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَسْأَلُوا سَبِيلَ الْغَى
يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف ١٤٦]

• والتواضع فى معناه العام حلم ولين ورحمة مع ثقة فى
النفس ، وصاحبه يتميز بالهدوء والسماحة والصدق والأمانة
والبعد عن لغو الحديث ويسعى دائما بالخير بين الناس وفى هذا
كان الحديث النبوى حول علامات التواضع فى قول النبى ﷺ :
[ثلاث هى رأس التواضع أن يبدأ بالسلام من لقيه ويرضى الدون من شرف المجلس
ويكره الرياء والسعة].

وفى حديث آخر : [من حلب شاته ورفق قبيمه وخصف نعله وواكل خادمه
وحمل من سوقه فقد برئ من الكبر].

• وإذا كان الحديث النبوى والخطاب القرآنى يؤيد ما قاله "بتاح"
فى حكمه فهذا دليل على صدق "بتاح" وعلى معرفته بأقوال
الرسل والأنبياء السابقين عليه ، ولولا قول "بتاح" إن حكمته
ليست من ابتداعه وأنها هبة إلهية وأنه نقلها من الكتب السماوية

وحكم السابقين لما أوردنا هذه المقارنات بين حكمه وبير ما جاء
فى القرآن الكريم والحديث.

(٢) فضيلة الحكمة :

وحد "بتاح حوتب" بين العلم والحكمة فكان العلم عنده هو
الحكمة ، وكانت الحكمة هى الاسم الجامع لجميع الفضائل والقيم ، ومن ثم كانت
الحكمة من أهم الفضائل التى تجمع بين النظر والعمل وتتطلب مداومة عمل العقل
فى تحصيل المعارف.

وقد استطاع "بتاح" أن يحدد وسائل تحصيل الحكمة ومجال استخدامها
ومصدرها وماهيتها والغاية منها.

وإذا كان مصدر هذه الحكمة أصلها هو المصدر الإلهى فإن المستفيد
الوحيد من هذه الحكمة هو الإنسان فى جميع أحواله وأفعاله وذلك لأن الحكمة
تكون مع التزام الصدق والحق والتزام العدل وفعل الخير كما تكون من حسن
الاستماع والطاعة والحذر من الوقوع فى الشر والخطأ.

- أما وسائل تحصيل هذه الحكمة فهى : كمال العقل وتعامه ، وحسن الاستماع عند
التعلم ، والرغبة فى المعرفة ودوام المشاورة والتزام جانب الحق
والصدق دائما.

- فكمال العقل فى قوله : اتبع لبك (أى عقلك) مادمت حيا ولا تفعلن أكثر
مما قيل لك ، فإن ثروة المرء العظيمة هى عقله ... فى إشارة إلى
ضرورة المحافظة على العقل وتدريب الذاكرة باستمرار والتزام جانب
الاعتدال فى جميع الأقوال والأفعال لأن العقل هو ميزان هذه الأفكار
والأفعال وهو وسيلة التمييز بينهما وهو الذى يختار أفضلها وأنفعها.

- وحسن الاستماع كفضيلة يظهر فى قول "بتاح" : إن المستمع هو الذى
يحبه الإله ، أما الذى لا يستمع (أى لا يعى ولا يفهم) فإن الإله يبغضه.

وفى قوله : ما أفضل الابن حين يستمع إلى أبيه (حين يعلمه) فإن الابن إذا استمع لأبيه ووعى ما يلقيه عليه والده فإنه لن يخيب فى مشروع من مشروعاته وما أجمل أن يستمع الابن إلى أبيه لأنه سيطون عمره من جراء ذلك.

فى إشارة إلى أهمية الاستماع بمعنى الوعى والفهم والالتزام ، فحسن الاستماع يكون مع الرغبة والطاعة والتواضع والاستعداد لتلقى العلوم والمعارف ، فالاستماع يعنى حسن استخدام العقل.

• وحسن الاستماع عند "بتاح" أدب أخلاقى رفيع لا يتحقق إلا بالبعد عن اللغو والتزام أخلاق الصدق وحسن المعاملة فالمستمع لا يكون تلميذا فقط بل قد يكون مسئولا وعندئذ يجب عليه التفرق بمن يحدثه. وفى هذا يقول "بتاح" لابنه "لا تكثر من اللغو ولا تسمعه ، وإذا كنت ممن يقصدهم الناس ليقدّموا شكواهم فكن رحيما عندما تستمع إلى الشاكى ، ولا تعامله إلا بالحسنى" ، ويقول أيضا "تفرق حين تسمع حديث الشاكى ولا تنهره حتى يفضى بما فى جوفه ويحكى ما جاء من أجله ، فالمتظلم يجب أن يؤمن على قوله حتى ينهى ظلامته. والمهموم قد يفضل أن يواسيه السامع عن أن يقضى له حاجته. ومن شأن حسن الاستماع أن يريح الفؤاد.

• ويبين "بتاح" الفائدة العملية والعلمية من الاستماع الحسن للنصائح والحكم وهى زيادة الحكمة وثباتها أى دوامها والوعى بالحقائق وعلو القدر وتحقيق الخير ونشر الوعى بين الجميع وتحقيق المكانة الاجتماعية العالية والنجاح فى العمل وخلود السيرة والسعادة فى الدنيا والبقاء فى الآخرة.

فيقول "بتاح" مؤكدا هذا فى نصائحه : "إذا سمعت هذه النصائح التى ذكرت لك فإن حكمتك تصير فى تقدم حقيقى ، ومهما تكن فإنها الوسطة للوصول إلى الخير ، وما أحسن ترتيبها فى كل مجال ذكرت فيه من غير تغيير يدخلها فى هذه الدنيا أبد الأبدى ، فهى النسيج الذى يصنع للتحسين وبه يتكلم الإنسان فيتعلم الكلام إذ بعد فهمها يصير أسقاذا والذى يكون له

استعداد لسماع هذا الكلام ويصغى إليه ينال النجاح الذى يبلغ به الدرجة الرفيعة ويضمن له الكمال السرمدي فلا شئ يهوله أبدا إذ بالعلوم تكون إدارته ثابتة ويكون بها فى الدنيا سعيدا.

- ودوام المشاورة لا يعنى الخروج عن آداب الحديث بل يعنى ضرورة الالتزام بصدق المعلومات ، والموضوعية فى التعبير والبعد عن الظلم والافتراء وألا يتسرع فى الحديث أو الحكم وضرورة تحرى الصدق فى جميع الأحوال ومن أجل ذلك نصح "بتاح" ابنه بوجوب الصمت عند عدم التأكد من الحق وعدم اللغو فى الحديث حتى لا يحيد عن الصدق وقال له "لا تكثر من اللغو ولا تسمعه" وإذا كنت ممن يقصدهم الناس [للمشاورة أو الحكم] أو ليقدموا شكواهم فكن رحيمًا عندما تستمع إلى الشاكي ولا تعامله إلا بالحسنى.

- والتزام جانب الحق والصدق فى قوله : "إن الصدق جميل وقيمته خالدة وإنه لم يتزحزح منذ يوم خلقه والذى يتخطى نواميسه يعاقب وهو أمام الضال كالطريق المستقيم".

ويقول : " حقيقة ان الشر يكسب الثروة ولكن قوة الصدق فى إنه يمكث والرجل المستقيم يقول إنه متاع والذى فى إشارة إلى اكتساب قيمة الصدق بالوراثة والتعلم معا من الآباء إلى الأبناء وكذا باقى الفضائل والقيم.

- والقدرة على الإدراك والفهم وحسن الاستماع دليل التعلم ودليل قرب المعلم من المتعلم وشرط لنجاح عملية التعلم نفسها وفى ذلك يقول "بتاح" : "عليك أن تعلم من يستمع إليك كأنه ابنك ، ومن سيكون ناجحا فى نظر الأمراء هو من يوجه فهمه حيثما يقال له لأن أكثر المصائب تنزل بمن لا يستمع".

- أما دوام المشاورة فى قوله : "تساور الجاهل والعاقل لأن نهاية العلم لا يمكن الوصول إليها ، وليس هناك عالم يسيطر على فنه تماما.

فى إشارة إلى عموم المشاورة ومدى الحاجة إليها لأن العلم لا يقف عند حد معين وليس له نهاية ولذا طلب "بتساح" من المعلم أن يشاور الجميع العاقل والجاهل والذكر والأنثى وكل من يمتلك علما ولو بسيطا لأن المشاورة طريق تحصيل العلم والحكمة.

• والتزام جانب الحق والصدق فى قوله : "لنطلق قلمك بالحق ولا يخط إلا الصدق بما يفيد الناس ويرضى الإله ، وما أعظم الحق فإن قيمته خالدة ، فإن الحق مثل الطريق السوى أمام الضال".

• فالقلم عند "بتساح" رمز للعلم والحكمة الخالدة ، والكاتب هو الحكيم الذى يعبر بقلمه خير تعبير عن الصدق والحق ، وهو يؤكد هذا المعنى بقوله : "إن صوت الناس يفنى ولكن صوت الكاتب أى الحكيم يعيش أبدا الدهر".

ويقول : "القلم سلاحك الذى وهبك الإله إياه وخصك به وميز به مكانتك".

ويقول : "إن صوت القلم هو أعلى الأصوات لأنه صوت الحق ، والكتابة حاسة مقدسة يهبها الإله للكاتب لترفعه فوق الناس فىرى مالا يرون ويسمع مالا يسمعون".

• وفى هذا تأكيد على أن الحكمة ليست مجرد أقوال وأفعال ، وليست مجرد صفة أو مثال ، وليست مجرد فضيلة من فضائل الأخلاق ، بل هى منحة إلهية واستعداد نفسى لالتزام جانب الحق والصدق والتعبير عنه وذلك لأن الحكمة عند "بتساح" لا تتوقف على مجرد السماع والصمت أو المشاورة والتعلم بل تتوقف على تحقيق التوازن بين جانبى الحكمة وهما العقل والقلب الذى عبر عنها "بتساح" بلفظ "اللب" وأنه إذا تحقق هذا التوازن نطق قلم الحكيم بالحق والصدق.^(١)

(١) راجع الفكر المصرى القديم وحكم امحوتب فى :

- الكاتب المصرى : د. سيد كريم ص ٢٠/٩.

- الشرق الأدنى القديم ج ١ د. عبد العزيز صالح ص ١٤٥ وما بعدها.

- حضارة مصر القديمة ج ١ د. عبد العزيز صالح ص ٢٧٨ - ٢٨٠.

(٢) فضيلة الصداقة :

من الفضائل الاجتماعية التى تدعم قيمة الفرد وتحافظ على كيان المجتمع. ويرى "بتساح" أن الصداقة لها متطلباتها الأساسية وفى مقدمتها الصدق والاستقامة والبعد عن الشرور والإخلاص والنقة والتعاون.

وقد استطاع "بتساح حوتب" إدراك العلاقة بين قيمة الصداقة وأثرها الإيجابى على النفس وبين الصداقة وغايتها الأخلاقية فى تحقيق الاستقامة والبعد عن الشر.

وإذا كان الصدق قول وفعل وأخبار عن معتقد حق فمجاله الصداقة وغايته تحقيق التآلف والتقارب وتدعيم ثقة المرء بنفسه وغيرة. لأن من الصدق تتولد الصداقة الحقيقية ولأنه لا صداقة إلا مع الصدق ولأن الصدق معيار للحكم على الصداقة هذا المعنى ما أكدته "بتساح" حين يقول : "إن الصدق جمال للنفس وكمال لها ، وإن الصدق جميل وقيمه خالدة ، وإن الصدق هبة إلهية وقانون سماوى لم يتزعزع منذ يوم خلقه والذى سيخطئ نواميسه يعاقب.

فهو أمام الضال كالطريق المستقيم وأن الخطأ لم يقد مقترفه إلى الشاطئ.

• والصداقة عند "بتساح حوتب" لا تكون إلا مع الاستقامة ، وأن مع الصداقة يكون الخير والفلاح لأن عماد الصداقة الصدق والاستقامة معا. وهو يقول فى هذا : "إذا كنت تبحث عن أخلاق من تريد مصاحبتة فلا تسألنه ولكن اقترب منه وكسب معه منفردا" ، وأمتحن قلبه بالمحادثة فإذا أفشى شيئا قد رآه وأتى أمرا تخجل له فعندئذ أحذر منه حتى أن تجاوبه (أى تقترب منه أو تصادقه)".

• والصداقة بهذا المعنى أساس لصلاح الفرد والمجتمع لأنها تقوم على الصراحة والتعاون والتفاهم ، فالصداقة فى حقيقتها صدق وخير وهى كالطريق المستقيم أمام الضال ، ويقول : حقيقة إن الشر يكسب الثروة ولكن قوة الصدق فى إنه يمكث والرجل المستقيم يقول إنه مفتاح والده فى إشارة إلى أن أفضل ما يرثه الابن عن أبيه هو قول الصدق وحب الصداقة التى تقيه الشرور.

• والصدقة عند "بتاح" لا تكون إلا مع صدق المعاملة والإخلاص والود بين الأصدقاء الذى يظهر واضحا فى كرم الصديق لصديقه ووقوفه معه عند الشدائد والمصائب وأوقات السخط والضيق وهو يوضح هذا فيقول : "أشبع لأصدقائك بما جد لك كإنسان نال الحظوة عند الإله [الحاكم] ومن الحزم أن تفعل ذلك إذ ليس هناك إنسان يعرف مصيره إذا فكر فى الغد ، فإذا أصابت المقربين مصيبة فإن الأصدقاء هم الذين لا يفتأون يقولون مرحبا له فعليك أن تستبقى ودهم لوقت السخط^(١) الذى يهدد الإنسان.

• وقد أشار الدكتور / مصطفى النشار إلى مدى اهتمام فلاسفة اليونان بقيمة الصداقة وخاصة أرسطو فى كتابه : "الأخلاق إلى نيقوماخوس" حين تحدث عن أهمية الصداقة ودورها فى بناء الدولة لان الصداقة وسيلة للترابط وقيام دعائم التعاون والتفاهم والإخلاص وكلها لا تقوم إلا مع الصداقة واستشهد بقول أرسطو : إن الصداقة عندما تسود بين المواطنين تقوى الدولة ويترابط الأفراد ويسود العدل ، فلو سادت الصداقة بين المواطنين لما احتجنا لتطبيق العدالة.

• كما أشار إلى تمييز أرسطو بين صداقة المنفعة كصداقة وقتية زائلة وبين الصداقة الحقة كقيمة خلقية دائمة ، وتأكيد على أن الصداقة الحقيقية هى التى تكون لذات الصداقة ولا ترتبط بلذة أو منفعة ، لأن الصداقة الحقيقية هى صداقة الخير وهى دائمة. ويمكن القول : أن آراء "بتاح حوتب" فى فضيلته الصداقة فضلا عن سبق الزمنى فإنها كانت أكثر واقعية ومنطقية من آراء أرسطو إذ تمكن بتاح من بيان الآثار العملية للصداقة ومجالات تطبيقها وكيفية تحققها ولم يكتفى ببيان ماهيتها ، بل مهد إلى بيان فوائدها العملية فى الإطار الاجتماعى وهى فوائد مادية ومعنوية معا وأن هذه الفائدة تدوم مادامت

(١) وقت السخط : هو وقت الشدائد والملمات ووقت المرض والضيق ، ووقت الحاجة والموذ.

الصداقة قائمة على الخير والصدق والعدل ، ففي الصداقة منفعة حين الشدة والضيق وحاجة الصديق لصديقه فهي صداقة خير لأنها تقوم على الود والتعاون والكرم الذى يجب أن يتحلى به الصديق دائما لأن ذلك واجب والتزام خلقى.....^(١)

• ولكى تدوم هذه الصداقة وضع " بتاح " بعض المحاذير أو المعايير حتى تكون هذه الصداقة حقيقة ومفيدة ، فالصداقة تتطلب البعد عن الشرور والأثام ، كما تتطلب إخلاص الصديق للصديق واحترامه والمحافظة على أسرارها والبعد عن مفسدات الصداقة التى حددها " بتاح " بقوله : " إذا أردت أن تحافظ على الصداقة فى بيت تدخله سيدا أو أخا أو صاحبا فأحذر القرب من النساء فإن المكان الذى من فيه ليس بالحسن ، ومن أجل هذا يذهب إلى الهلاك. ومن أجل دوام الصداقة حذر " بتاح " من الاختلاط أو الاقتراب من النساء فى بيوت الأصدقاء لأن ذلك يفسد الصداقة ويورد الهلاك أو الموت وهو يؤكد هذا فيقول : " إذ أن ألف رجل قد يذهب بسبب متعه برهة قصيرة بضيع كالحم ولا يجنى الإنسان من معرفتهم غير الموت^(٢) .

(٤) فضيلة الاعتدال :

الاعتدال لغة هو التوسط وفى الاصطلاح هو العفة وعدم التحيز لهوى أو لفئة دون أخرى.

(١) د. مصطفى النشار : مجلة الجمعية الفلسفية المصرية - العدد الأول ١٩٩٢ .

(٢) راجع فى ذلك ما ذكره كل من :

- جيمس همزى برستيد فى : فجر الضمير (ترجمة) ، ص ١٤٨ .

- د. سليم حسن فى : مصر القديمة ج ١ ص ٤٢٢ - ٢٢٣ .

- د. أميرة حلمى مطرفى : الفلسفة عند اليونان ، ص ٣٣٧ .

- السيد أبو ضيف المدنى : الأخلاق فى الأكيان السماوية - دار الشروق ط ١٩٨٨ ، ص ٨٠ .

- د. مصطفى النشار : مجلة الجمعية الفلسفية المصرية العدد الأول - ص ١٩٩ .

والاعتدال شرعا هو العدل الذى أمرنا الله به فى قوله ﴿اعملوا هو أقرب للتقوى﴾ [المائدة ٨]

وقوله تعالى : ﴿ان الله يامر بالعدل والإحسان﴾ [النحل ٩٠]

وقوله تعالى : ﴿واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل﴾ [النساء ٥٨]

وقوله تعالى : ﴿واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى﴾ [الأنعام ١٥٢]

والاعتدال عند بتاح حوتب هو ضبط النفس وعدم الإسراف ويتحقق الاعتدال بالبعد عن الشراهة وهو الطمع والإقبال على الدنيا وحب الذات ..

- وتظهر أهمية فضيلة الاعتدال عند الفلاسفة ورجال الأخلاق والمتصوفة كذلك . فكان الاعتدال عند "هيراقليط" هو ضبط النفس "ولا يؤديه سوى النفس الجافة البعيدة عن الشراهة والشهوة وهى الأحكم والأفضل . ونفس المعنى هو الذى أشار إليه بتاح من قبل "هيراقليط" بألفى عام حين أكد على أن الاعتدال يكون فى ضبط النفس وعدم الإسراف ، فالاعتدال نظام تمارسه النفس لخيرها ، ولا يكون الاعتدال عند بتاح إلا فى البعد عن الشراهة والطمع ، فالشراهة من أكبر القبائح وأخطر الأمراض التى تصيب النفس . وقد عبر بتاح صراحة عن ذلك بقوله : " إذا أردت أن يكون خلقك محمودا وأن تحرر نفسك مما هو قبيح فأحذر الشراهة فإنها مرض مملوء بالداء ولا شفاء له" والصدقة معها مستحلية فإنها تجعل الصديق العذب مرا وتقصى ذا الثقة عن سيده وتجعل كلا من الأب والأم قبيحا وكذلك الأخوال ، وتفصل الزوج عن زوجته وهى (أى الشراهة) حزمة من كل أنواع الشر وحقيقة من كل شئ مرذول ، وأن الرجل الذى يتبع طريقة حقه فى سلوكه ويسير على الصراط السوى يعيش طويلا ويكسب الغنى بذلك ولكن الشره لا قبر له .

- ويحدد بتاح مجال ممارسة الاعتدال كقيمة خلقية يجب أن يتحلى بها المرء فى جميع شئونه ومعاملاته وأمور حياته اليومية فى بيته ومع أهله وأسرته وأقاربه وأصدقائه بحيث يتحول الاعتدال إلى منهج حياة للحفاظ على نفس الفرد والأسرة والعلاقة الطيبة مع الصديق والرئيس والزوجة والأبناء

والأمهات والأخوال. ولكي يتحقق ذلك عمليا نصبح بتاح ابنه بذلك فقال له :
"ولا تكونن شرها في القسمة (أى معتدلا في طلبك للحق)".

"ولا تكونن ملحا إلا في حقك (فلا تتطلب غيره ولا أزيد منه)".

"ولا تطمع في مال أقاربك ، فإن القليل الذى اختلس منه يولد العداوة
حتى عند صاحب الطبع اللين".

"فى إشارة واضحة إلى أن الشراهة تبعد عن الاعتدال وتظهر فى الإلحاح
والطمع وأكل الحقوق والأموال وتورث البغضاء والحقد والكراهية بين
الأهل والإخوان والأصدقاء".

• وكان الاعتدال عند "سقراط وأفلاطون" فى معرفة النفس وقواها والتحكم فى
أهوائها ومعرفة ما يناسبها ، ولا يتم ذلك إلا بالعقل الذى يدرك جوهر النفس ويقودها
إلى الحق والخير والصدق ، فإذا تم الإدراك هذا كان ضبط النفس لأن النفس أدركت
الخير ففعلته وابتعدت عن الشر والظلم وعرفت الصدق فلم تكذب
ولم تجبن.

• وإذا تأملنا أقوال بتاح فى فضيلة الاعتدال نرى تطابقا فى معنى الاعتدال
كضبط للنفس وبعد عن الشراهة ، فإذا كان أفلاطون يرى الاعتدال فى تحلى
النفس البغيضة بفضيلة العفة وأن تتحلى النفس البغيضة بفضيلة الشجاعة وأن
تتحلى النفس العاقلة بفضيلة الحكمة ، فإن "بتاح" دعا إلى استخدام العقل
لتحقيق الاعتدال وضبط النفس والبعد عن الشراهة فقال "اتبع لبك" أى اتبع عقلك
الواعى المفكر لأنه الحكم العدل وضابط شهوات النفس ، فالعقل عند "بتاح"
هو الذى يحقق الاعتدال والتوسط.

• والاعتدال عند "بتاح" يعنى تحقق العدالة والتزام جانب الخير والنظام
والعدالة تتحقق مع الالتزام بالحق والصدق والذى بهما يتحقق كمال النفس
وعلاج كل نقص أو مرض من أمراض النفس والهوى كالغش والكذب
والغرور والتعالى. ولهذا حرص "بتاح" على بيان كيفية تحقق العدالة :

- والعدالة تتحقق مع الاستقامة والصدق فيقول "بتساح" "إن الصدق جميل وقيمته خالدة ، وإنه لم يتزعزع منذ يوم خالقه ، والذي يتخطى نواميسه يعاقب ، وهو أمام الضال كالطريق المستقيم "

- والعدالة تتحقق مع الحرص على هدوء النفس والبعد عن الانفعال ، وهذا الحرص هو الذى يدفع الفرد إلى أن يدقق فى اختيار مناسبات صمته ومناسبات كلامه حتى يراعى التوسط فى معاملاته ومطالب بدنه ، فالعدل تكافؤ ومساواة وعدم تحيز وبعد عن الإسراف أو التطرف فى القول أو الفعل بجميع أنواعه سواء كان هذا الفعل جادا أو مرحا أو لهما وهذا هو الاعتدال المطلوب والذي يحققه تحكيم العقل وتحقيق التوازن ورغبات القلب والهوى دون تفريط أو إفراط ، ولذا كان نداء "بتساح" إلى استخدام العقل لتحقيق الاعتدال فقال : "اتبع لك مادمت حيا ولا تفطن أكثر مما قيل لك ولا تنقص من الوقت الذى تتبع فيه قلبك ، ولا تشغل نفسك يوميا بغير ما يتطلبه بيتك وعندما يؤتيك الثراء منع نفسك لأن الثراء لا تتم فائدته إذا كان صاحبه معذبا".^(١)

(٥) فضيلة التسامح:

التسامح فى اللغة يعنى العفو والرضا والتساهل أو المعاملة ، وعرف فى الاصطلاح بمعنى الموافقة على رأى مع إظهار القناعة والفهم دون معارضة ، وفى المعنى العام عرف التسامح بأنه العفو عند المقدرة ، والصفح .

والتسامح عند "بتساح حوتب" اسم مشتق من السماحة الظاهر فى بشاشة الوجه وأمان النفس ، وعندما طالب "بتساح" ابنه بالتسامح قال له : "وكن سمح الوجه مادمت حيا ، فإن ما يخرج من الشؤنة لا يعود فيدخلها " ولم يكتف "بتساح" بالدعوة إلى التسامح كفضيلة أخلاقية يجب أن يتحلى بها المرء لتكمل

(١) - د . مصطفى النشار : المجلة الفلسفية : ٢١٣ - ٢١٤ .

- د . سليم حسن : مصر القديمة : ص ٤٢١ - ٤٢٢ .

صفاته وتكثر حسناته وينجح في مختلف أمور حياته بل حرص على بيان حقيقة التسامح وأهميته ومجالات ممارسته.

(أ) حقيقة التسامح عند "بتاح حوتب" في صفات أربعة هي :

المسالمة - والإخلاص - والتواضع - والرحمة.

وهو ما يظهر في لبن المعاملة أو المعاملة بالحسنى ذلك لأن التسامح يجب أن يبدأ بالمسالمة ، والمسالمة كسلوك سلمي يجب أن يتصف بالخير والتواضع والرحمة. ولتأكيد هذه المعاني قال "بتاح" لابنه: "إذا كنت ممن يقصدهم الناس ليقدموا شكواهم فكن رحيمًا عندما تستمع إلى الشاكي ولا تعامله إلا بالحسنى".

ولأن التسامح من دوافع الرحمة والعدل والمسالمة والبعد عن العنف حذر بتاح ابنه من مخاطر التخلي عن التسامح ودعاه إلى التمسك بفضيلة التسامح فقال له : لا توقع الفزع في قلوب البشر لئلا يضربك الإله بعصا انتقامه". وقال له أيضا : "ساير نفسك ما حبيت ، ولكن لا تتجاوز العرف" في إشارة إلى أن التسامح لا يعنى الخروج عن العرف والتقاليد . بل هو في حقيقته التزام أخلاقي وسلوك إنساني رفيع وهذا ما بينه بتاح لابنه حين قال له : لا تتشاجر مع أى شخص عظيمًا كان أو بسيطًا فإن ذلك أمر كرهه فلم يحدث أبداً إن عمل السوء يوصل صاحبه سالماً إلى مأمنه .

(ب) مجالات التسامح :

حدد "بتاح" ثلاثة مجالات للتسامح هي المجال الاجتماعي والمجال الوظيفي ومجال التطلم .
نفس المجال الاجتماعي :

يظهر التسامح عند تطبيق مبدأ العدل الاجتماعي في الإطار الأسرى سواء بين الزوج والزوجة أو الوالد وأبنائه أو الأخوة والجيران . حيث يتحقق التسامح في مظاهر الطاعة والحب والود وحسن الاستماع والود من الأبناء للأباء

وطاعتهم ، وقد عبر بتاح^(١) عن ذلك بقوله : "إن الابن المستمع المطيع يحبه الإله ، والكلام الطيب هدية من الله".

كما يظهر فى مسامحة الزوج لزوجته وإظهار الود والرحمة والشفقة بها وحسن الإنفاق عليها وتلبية احتياجاتها ، ولذا نصح بتاح ابنه بالتسامح الدائم مع زوجته فقال له : إذا تزوجت امرأة فلا تعنفها بل دعها منشركة الصدر أكثر من نساء بلدها ... إذا كنت شخصا عاقلا فأحب زوجتك التى تعيش فى منزلك بصدق وأمانة ، وقدم لها أطيب الطعام وأكسها بأفضل الكساء وقدم لها أزكى العطور وأدخل السرور إلى قلبها طيلة حياتها".

والتسامح عند "بتاح" لا يتوقف عند حسن معاملة الزوج لزوجته أو الابن لأبيه بل يتعدى إلى حدود الجيران والأصدقاء ، فالمتسامح يجب أن يبتعد عن القسوة والعنف ويجب أن يصفح عن مفاوت الجيران وخطأهم ، وهذا ما طلبه بتاح حين قال : "لا تكن سيئ الخلق مع جيرانك ، والصفح عن السفه خير من القسوة ، فإن أخطأ الزعلان فى حق جيرانه لا يدرك كيف يوجه كلامه (دليل الغضب والحزن أو الشعور بالندم) وبذل من أن تكون الإساءة قليلة سينشأ عنها الكدر مكان الصفو".

والتسامح يجب أن يكون مع جميع الأهل وحسن معاملتهم ، وهذا ما نبه إليه بتاح حين قال : أحسن العمل مع أهلك كما يناسب لأن هذا فعل يفضله الإله ومن قصر فى حسن العمل مع أهله يقال عنه إنه رجل ملعون .
وعلى المجال الوظيفى :

يجب أن يسود التسامح بين الرئيس والمرؤوس لأن التسامح سيساهم فى إنجاز الأعمال ، فالتسامح هنا يظهر فى حسن الاستجابة من الرئيس و طاعة المرؤوس . ومن أجل ذلك طالب بتاح بالتسامح الظاهر فى رفق المعاملة والتأدب

(١) بتاح حوتب رائد الفكر الأخلاقى فى مصر القديمة - د . مصطفى النشار - مجلة الجمعية الفلسفية العدد (١) يونيو ١٩٩٢ م - ص ٢٨١ - ٢٨٢ .

عند التخاطب وسعة الصدر ومواساة أصحاب الحاجات والشكاوى والمظلومين من المرؤوسين. فقال : "ترفق حين تسمع إلى حديث الشاكي حتى يقضى بما فى جوفه ويحكى ما جاء من أجله ، فالمتظلم يجب أن يؤمن السامع على قوله حتى ينهى كلامه والمهموم قد يفضل أن يواسيه السامع عن أن يقضى له حاجاته ومن شأن حسن الاستماع أن يريح الفؤاد .

• كما دعى بتاح إلى حسن المعاملة والشفقة مع أصحاب الحاجات فهم أحوج الناس إلى التسامح والصفح . فقال لابنه : إذا كنت ممن يقدم لهم الشكاوى فكن شفيقا حين تسمع كلام المتظلم ولا تسئ معاملته إلى أن يغسل بطنه وإلى أن يقول ما قد جاء من أجله ، وأن المتظلم يحب كثيرا أن يهز الإنسان رأسه إلى كلامه وأن مجلسا حسنا يسر القلب الخ...

(وواضح من مقابلة النصين إنه مجرد تعدد فى الترجمة لنص واحد لأقوال بتاح حوتب).

وفى مجال التعلم :

دعى بتاح إلى التسامح مع المتعلم ، فالتسامح شرط لحصول التعلم فقال : "عليك أن تعلم من يستمع إليك كأنه ابنك "ولا تكن متكبرا ولا تكونن منتفخ الأوداج وإذا فاه أخوك بالشر فانصحه ولا تتعالى لأنك رجل عالم .

(هـ) أهمية التسامح :

كما حدد بتاح أهمية التسامح كفضيلة عملية لها أهميتها للفرد والمجتمع فى تحقيق الرضا والقناعة وأمان النفس وكف الغضب عن الآخرين وحسن المعاملة للجيران فقال : "إذا غضبت ولا دواء لذلك أو كنت معنفا من قبل أحد فصد عنه بوجهك (أى سامحه) ولا تفكر فيه حتى يكف الكلام عنك" . فى إشارة إلى قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ادفع بالتي هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه على حميم﴾ (الفصل ٢٤)

• والتسامح عامل من عوامل تقوية الروابط الاجتماعية داخل الأسرة وتحقيق الأمن النفسى وفى ذلك يقول بتاح : "والمهموم قد يفضل أن يواسيه

السامع ومن شأن حسن الاستماع أن يريح الفؤاد .. والمجلس الحسن يريح القلب.

• ومن فوائد التسامح التى أشار إليها "بتساح" أن يشفى النفس من أمراضها التى لا دواء لها كالغرور والتكبر ولذا فالتسامح وحده هو الذى يعود النفس على العطاء والتواضع ولذا كانت نصائح بتاح إلى التسامح فقال "إن مهموم النفس طوال يومه لن يصيب لنفسه فترة هنيئة ومكشوف النفس طوال يومه لن يشيد لنفسه دارا سعيدة ومن أطاع بدنه كان عدوا لنفسه".

• ولأن التسامح يحقق التواضع ويبعد عن الغرور حرص "بتاح" أن يذكر ابنه دائما بأوقات الشدة والحاجة والفقر قبل الغنى والثروة ليكون دائما متسامحا ومعطاء لأصحاب الحاجات فقال له : "إذا أصبحت عظيمًا بعد أن كنت صغير القدر وصرت صاحب ثروة بعد أن كنت محتاجًا فلا تتسكين كيف كانت حالتك فى الزمن الماضى".

ومن أهمية "التسامح" أيضا أنه يشفى النفس من مرض الشراهة والطمع العضال بل هو الذى يحقق التواضع والاعتدال. وفى ذلك قال بتساح "ولا تكونن شرها فى القسمة ، ولا تكونن ملحا إلا فى حقك ولا تطمعن فى مال أقاربك فإن القليل الذى اختلس منه يولد العداوة حتى عند صاحب الطبع اللين".

(٦) فضيلة الصمت :

يعتبر الصمت من الفضائل الاجتماعية كالتواضع والصدق والاعتدال والتسامح ، وقد أثار انتباه العديد من رجال الأخلاق والدين وخاصة بعد أن أشار إلى أهميته القرآن الكريم والحديث النبوى ، حيث ارتبط بالقول والتعبير عن رأى أحيانا كما ارتبط بالطاعة والسمع والتأدب أحيانا والتعبير عن الحكمة والفهم أحيانا أخرى.

ففى سورة الإسراء جاء لزوم الصمت للتعبير عن طاعة الوالدين والرحمة بهما فى قوله تعالى : ﴿ وَنُصِى رِبِّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّمَا يُبْلِغُهُمْ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَنقُلْ لِهَمَا أَنِ لَا يَنْتَهَرَهُمَا بَقَوْلِ هُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣ ٢٤ ﴾ [الإسراء ٢٣ ، ٢٤]

- أما فى الحديث النبوى الشريف : " فقد جاء الصمت للدلالة على قوة الإرادة والفهم والعلم بحقيقة الأمور وتقدير متى يجب الكلام ومتى يجب الصمت وهذا هو صمت الحكمة وعندها يكون فضيلة . وهذا ما دعى إليه النبى ﷺ حين قال : [عليكم بقلة الكلام ، فإنك ما كنت ساكنًا فأتت سالم فإذا تكلمت فلك أو عليك].

ويقول أيضا: [الصمت حكمة وقليل فاعله]^(١)

- وعند بتاح حوتب جاء الصمت بمعنى الحذر الذكى المطلوب عند حسن الاستماع كما جاء للدلالة على التواضع والاحترام كما جاء للدلالة على عزة النفس وعلو القدر وتمام الفهم .

فالصمت عنده فضيلة لازمة عند السماع وفيه يقول : ما أجمل أن يستمع الابن إلى أبيه لأنه سيطول عمره من جراء ذلك ، ولأن من يستمع يظل محبوبا من الإله.

والصمت حكمة لازمة عند الشعور بالخطر والحذر من الوقوع فى الخطأ ولهذا حرص "بتاح" تنبيه ابنه إلى ذلك فقال له : "عليك الالتزام بالحذر فى حضرة العظماء".

وعليك باحترام الرئيس طبقا لما وصل إليه دون النظر إلى أصله قبل رئاسته لأن الثمرة لا تأتى عفوا : وعليك بالتحلى بالصمت أمام الرئيس

(١) الفضائل الخلقية فى الإسلام : د . أحمد عبد الرحمن إبراهيم - ص ٢٤٥ - ٢٤٧.

ولا تتكلم إلا بعلم وحين تسجل العضلات ، لأن صناعة الكلام أصعب من أى حرفة أخرى.

• وهكذا قدم "بتاح حوتب" بعض مبررات الصمت منها صعوبة الكلام بمعنى صعوبة التعبير والرغبة فى البعد عن اللغو وإبداء الاحترام للعظماء والبعد عن ضرر الآخرين وإظهار عزة النفس وإخفاء الحكمة والحفاظ على المعرفة وبقائها.

وجاءت عباراته واضحة للتدليل على هذه المعانى حين قال : "لا تكثر من اللغو ولا تسمعه".

"إذا وجدت خطيباً فى زمانك سليم العقل أمهر منك فأثن له نراعه وأحسنى له ظهرك ، أما إذا تكلم جهراً فلا تقصرن حينئذ فى مقاومته حتى ينادى به فى الناس أنت إنسان جاهل . ولكن إذا كان مماثلاً لك فأظهر بصمتك إنك أفضل منه إذا أخطأ فى الكلام وعندئذ سيمدحه السامعون ولكن اسمك سيعتبر حسناً بين العظماء".

• والصمت عند "بتاح حوتب" ضرورة للتعبير عن الحكمة والخلود لأن صمت الحكمة أفضل من الكلام وتعليل ذلك عند بتاح أن صوت الناس يفنى ولكن صوت الكاتب يعيش أبداً الدهر".

وفى الصمت عزة النفس وعلو القدر وفى ذلك يقول "بتاح" : عزة النفس هى أن تزكو سمعتك بغير أن تتكلم ويطريك الناس من حيث لا تعلم ولقد عزت نفوس إتباع الإله وحده".

وظلت فضيلة الصمت مثار الجدل والحوار عند رجال الدين والأخلاق فمنهم من ذم الصمت وأعتبره رذيلة ومنهم من جعله قمة للفضائل وحسن الخلق.

فالصمت فضيلة مرغوبة عندما يكون هو الكف عن الكلام الخاطئ . وعند تجنب زلات اللسان وعند الحذر من الخطأ والكف عن الأذى عن الآخرين

وهذا هو النوع الذى وصفه النبى ﷺ كوقاية من المخاطر حين قال: "إنك ما كنت ساكتا فأنت سالم فإذا تكلمت فلك أو عليك". والصمت لازم عندما يكون الكلام مزموم وعند لغو الكلام وعند العجز عن معرفة وجوب الصواب من الأمر وهذا ما يقصده الشرع من قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾^(١)

ووصف القشيري فى رسالته مدى إيثار الصالحين للصمت عند خشية آفات الكلام فيلزم الصمت تجنباً لتلك الآفات .

ويعمل القشيري لزوم الصمت عندهم بقوله: "فلما علموا ما فى الكلام من الآفات ثم ما فيه من خطر النفس وإظهار صفات المدح والميل إلى أن يتميز المتكلم بين أشكاله بحسن النطق لزموا الصمت وقدموه على الكلام"^(٢)

وكان الإمام الغزالي من المؤيدين للصمت كفضيلة أخلاقية وأستدل على ذلك بقوله: إن ثلاثة أرباع الكلام يجب تركها والرابع الأخير فيه خطر إذ يمتزج بما فيه من إثم من رقائق الرياء والتصنع والغيبة وتركية النفس وفضول الكلام امتزاجا يخفى دركه فيكون الإنسان به مخاطراً^(٣).

والصمت عند الغزالي مقدم على الكلام ولازم لتزكية النفس وإكمالها وشفائها من كل نقص وأفة وهو يقول: "أعلم إن كثرة آفات اللسان من الخطأ والكذب والغيبة والنميمة والرياء والنفاق والفحش والمرء وتزكية النفس والخوض فى الباطل والخصومة والفضول والتحريف والزيادة والنقصان وإيذاء الخلق وهتك العورات .

(١) المؤمنون : (٣).

(٢) الرسالة للقشيري ح ١ ص ٣٧٨.

(٣) أحياء علوم الدين للإمام الغزالي ح ٣ ص ١٤١.

فهذه آفات كثيرة وهى سبابة إلى اللسان لا تثقل عليه ولها حلاوة فى القلب وعليها بواعث من الطبع ومن الشيطان والخائض فيها قلما يقدر أن يمسك اللسان فيطلقه بما يجب ويكفه عما لا يجب^(١)

ورغم ما للصمت من فوائد أخلاقية واجتماعية وما فيه من حكمة وتسامح وتواضع وخير فإن الكثيرين يذمون الصمت ويعتبرونه رذيلة وقالوا: "إن الصمت يذم عند السكوت عن الحق ، والصامت يأثم إذا لاذ بالصمت إزاء الكذب والتضليل والجور على الحقيقة والصمت يذم أيضا عند وجوب الكلمة الطيبة وعند الصدق والشهادة واستدل أصحاب هذا الرأى بالحديث النبوى: "إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات".

ويقول النبى ﷺ أيضا : [إن من أفضل الأعمال كلمة حق قال عند سلطان جائر].

وقوله ﷺ : [من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس].

وكانت هذه الأدلة كافية لقولهم بأن الصمت رذيلة عندما يكون سكوت عن الحق ورأى بعض فقهاء الكلام أن الصمت فضيلة محدودة القيمة أو هو فضيلة مرذولة وغير محببة وذم بعضهم الصمت فقال :

• الإمام الشاطبى فى الاعتصام : "إن القول بان الصمت فى ذاته عبادة فذلك القول هو من البدعة".

• وقال الراغب الأصبهاني فى الذريعة : "إن الصمت من حيث هو الصمت مذموم فذلك من صفات الجمادات".

• وقال الأحنسف بن قيس : " النطق أفضل لأن فضل الصمت لا يعود صاحبه ، والمنطق الحسن ينتفع به من سمعه".

(١) الأحياء جـ ٣ وفى الفضائل الخلقية فى الإسلام ص ٢٤٦.

- وقال السفاريني في غذاء الألباب : "والمعتمد أن الكلام أفضل لأنه من باب التحلية والسكوت من التخلية ، أفضل لأن المتكلم حصل له ما حصل للسكوت وزيادة وذلك أن غاية ما يحصل للسكوت السلامة ، وهي حاصلة لمن يتكلم بالخير مع ثواب الخير^(١).

تقييم فلسفة "بتاح حوتب" :

- قدم الدكتور عبد العزيز صالح في الجزء الأول من كتابه : "الشرق الأدنى القديم" تقييماً لفكر "بتاح حوتب" ضمن الإطار العام للحضارة المصرية القديمة ، وذهب إلى أن "بتاح حوتب" قدم فكرياً فلسفياً ومنهجاً تربوياً في كيفية بناء الأسرة المتماسكة وعوامل بناء المجتمع السليم وما يجب أن تكون عليه الأسرة والفرد كأساس في هذا البناء ورأى أن ما قدمه "بتاح" من حكم ونصائح هو خلاصة الخبرات والتجارب والحكم والعادات المتوارثة والمستمدة من تراث كبار الحكماء والأدباء وكذلك الرسل والأنبياء السابقين عليه.

كما أشار إلى مدى اهتمام "بتاح" ببيان مكونات الشخصية السوية والتنبية إلى أهمية الجانب النفسي والانفعالي في إحداث التوازن في الشخصية وتحقيق الرضا والشعور بالسعادة ، وكيف كان "بتاح" يقدم الجانب المعنوي على الجوانب الحسية والمادية المكونة للشخصية.

وقد استدل الدكتور / عبد العزيز صالح على رأيه ببعض حكم "بتاح حوتب" منها "ساير نفسك ما حبيت ولكن لا تتجاوز العرف ، وإياك أن

(١) راجع : الفضائل الخلقية في الإسلام : د. أحمد عبد الرحمن إبراهيم - دار الوفاء طبعة أولى ١٩٨٩ (ص ٢٤٥ / ٢٤٨)

- أحياء علوم الدين : للإمام أبو حامد الغزالي ح ٣ ص ١٤١.
- غذاء الألباب للسفاريني ص ٧٢ ، الذريعة للراغب الأصبهاني ص ١٠٢-١٠٣.
- وفي الاعتصام للشابطي.

تَبتر ساعة المتعة فالنفس تأبى أن يفسد وقت متعتها وعندما يواتيك الثراء ينبغي أن يستمع القلب ، فلن يجدى الثراء إذا أهمل القلب.

وكن سمح الوجه ما دمت حيا فإن ما يخرج من الشؤنة لن يعود فيدخلها واستدل على اهتمام "بتاح حوتب" بالأسرة وما يجب أن تكون عليه علاقة الزوج بالزوجة من رعاية واهتمام وحب بقول "بتاح" لابنه "إذا أصبحت كفنا كون أسرتك وأحب زوجتك فى حدود العرف ، وعاملها بما يجب أن تستحق ، فأشبع جوفها وأستر ظهرها وعطر بشرتها بالدهن ، وأسعد ما حبيت ، فالمرأة حقل نافع إلى أمرها "ولى أمرها" ولا تتهمها عن سوء ظن وامتدحها تأسن شرها فإذا نفرت راقبها واستمل قلبها بعطايك تستقر فى دارك وسوف يكيدها أن تعاشرها ضرة فى دارها.^(١)

• وقد أشار الدكتور سليم حسن فى الجزء الأول من كتابه "الأدب المصرى القديم" إلى أهمية حكم "بتاح حوتب" فى نقطة الوعى المصرى.

وأكد على أن مواظب "بتاح" وحكمه التى ظلت منارة يستضاء بها فى معايير الأخلاق ، وأن هذه النصائح والآراء فى الدين و الأخلاق بقيت حكمها آلاف السنين كإرشادات وتعاليم دالة على الحكمة وداعية لحسن الخلق ، وقد أعتر بها المصريون فى جميع عصورهم.^(٢)

• وعن أهمية حكم "بتاح حوتب" فى بيان وحدانية الله وقدرته وإرادته ذكر الدكتور أحمد فخرى فى كتابه "مصر الفرعونية" إن هذا الحكيم كان من كبار الموحدين الذين تحدثوا عن وحدانية الإله وصفاته وعموم قدرته فى الخلق والرزق والحساب ، واستدل الدكتور فخرى على ذلك ببعض آراء "بتاح حوتب" وحكمه منها قوله **يبىد الله مصير كل حى وأن تدبير الخلق بيبىد الله الذى يحب خلقه**

(١) الشرق الأدنى القديم : ج ١ د. عبد العزيز صالحي ، ص ٣٨٧-٣٨٩.

(٢) الأدب المصرى القديم : ج ١ د. سليم حسن ، ص ١٨٦.

• إن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء "لأن بيده مقاليد الأمور وأنه من العبث التعرض لإرادة الله.

إن الإله وحده الذى يقدر الفلاح والنجاح وإن ما أراد الله يتحقق^(١)

• وأشار الدكتور نديم السيار فى كتابه : "قدماء المصريين أول الموحدين إن "بتاح حوتب" كان من أوائل حكماء مصر القديمة الذين ظهرت صفات الله واضحة فى آرائهم ، وإن ما ذكره عن هذه الصفات يدل على مدى إيمانه بالإله الواحد وتأثره بالنبؤات وأستدل الدكتور نديم السيار على رأيه بأن حكم "بتاح" قد جاء فيها اسم الله بصيغة الفرد وليس هناك لفظ للجمع لكلمة أرباب أو آلهة مما يدل على إنه يخاطب موحدين كذلك فإن تشابه حكم "بتاح حوتب" مع ما جاء من حكم ومواعظ فى مصر القديمة وأن "بتاح" كان من المؤمنين الموحدين بالله وهو الرأى الذى أثبتته وأشار إليه العديد من الباحثين فى الفكر المصرى القديم.^(٢)

• وقدم الدكتور مصطفى النشار فى بحثه بعنوان : "بتاح حوتب رائد الفكر الأخلاقى فى مصر القديمة تقيماً شاملاً لحكم بتاح وآراءه الأخلاقية وأنتقد موقف بتاح من مفهوم العدالة وتعامل الفرد مع الإدارة والرؤساء: ورأى أن بتاح كان داعياً إلى نوع من الأخلاق العملية المعبرة عن القيم المصرية التى سادت عصر الدولة القديمة ، وأن جوهر الحكمة عنده كان فى الالتزام بالنظام والعدالة .. "ماعت (MAAT) على أساس ضبط النفس.

وأن بتاح قد نجح فى توثيق الروابط الاجتماعية بدعوته لنز الشراة وتدعيم قيم الحب المتبادلة داخل كيان الأسرة.

(١) مصر الفرعونية - د. أحمد فخري - ص ١٣٨.

(٢) القدماء المصريين أول الموحدين - ح ١ - دكتور نديم السيار - ص ١٤٨ - ١٦١.

ووافق الدكتور النشار ما ذهب إليه جون ويلسون وتوملين في كتابه "فلاسفة الشرق" من أن آراء بتاح قد بلغت حدا من النضج وأنه تميز بالفكر الثاقب والرأى السديد وفهمه العميق للأمور الدنيوية المقررة في أن واحد.

وذهب الدكتور النشار إلى أن "بتاح حوتب" كان صاحب دعوة أصيلة توحد بين المنفعة والفضيلة ، وهى دعوة سابقة على أصحاب المذاهب النفعية فى الأخلاق سواء عند السوفسطائيين أو بعض المحدثين من أصحاب المذاهب الأخلاقية الغربية. سواء أصحاب مذهب المنفعة الفردية لدى توماس هوبز أو أصحاب المنفعة العامة لدى جون ستيوارت وإتباعها فى العصر الحديث.

والتي تغلب عليها طابع الثقة بالنفس والاطمئنان إلى المستقبل وحس التقدم إلى الأمام .

وأن بتاح كان مفكرا من طراز فريد فى تلك الفترة منذ الألف الثالثة قبل الميلاد. وأن آراؤه قد تميزت بالنزعة الانفرادية المليئة بالحركة . ورأى الدكتور النشار أن فكر بتاح الأخلاقى كان يعكس واقعه السياسى والاجتماعى حيث تسلط الإدارات والرؤساء ، وانتقد موقف بتاح حين طالب ابنه بالتساهل مع هذا التسلط حرصا على المنصب والوظيفة والراتب...^(١)

كما أنتقد اقتصار بتاح على المقاومة السلبية للظلم رغم موافقته لما ذهب إليه جيمس هنرى برستيد فى كتابه "فجر الضمير" الذى قال : وليس من

(١) بتاح حوتب رائد الفكر الأخلاقى فى مجلة الجمعية الفلسفية المصرية العدد (١) د. مصطفى النشار ص ٢٨٣ - ٢٨٩. وراجع كذلك آراء كل من الدكتور ... ثروت عكاشة فى كتابه الفن المصرى القديم حـ ١ ص ٢٦٤ ، والدكتورة نعمات أحمد فؤاد ، والدكتور أنطون زكري فى كتابه : الأكب والدين عند القدماء المصريين ص ٦٤ ، وهنرى توماس فى كتابه : أعلام الفلاسفة ص ٧ فرانسوا دوماس فى كتابه ألهم مصر ص ١١٩ ، وما جاء فى موسوعة تاريخ الجنس العربى حـ ٢ ص ٣١٤.

شك أن هذه الشفقة من المسئول وسماعه شكوى الموظف والمظلوم ذات علاقة وطيدة بالمعاملة الحسنة المبنية على الحق والعدالة والتي أخذت مكانة سامية في فكر بتاح الأخلاقي والسياسي .

• ويمكن أن نتساءل هنا : أليس ما يدعو إليه "بتاح" من حسن المعاملة والتسامح في العمل بين الرئيس والمرووس هو ما تتأدى به المؤسسات الاجتماعية الآن ، وما تقوم عليه مبادئ علم الإدارة الحديث .

ونتساءل أيضا هل دعوة بتاح للتسامح والتراحم والاعتدال والحب هو من جانب الضعف أم من جانب القدرة والقوة ؟ وهل قياس العلاقات الإنسانية والروابط الاجتماعية على حسن المعاملة والطاعة ضعف أم إنه عمل إيجابي مطلوب ومبدأ يجب أن يسود داخل إطار العمل لتدوم العلاقة وتقوى الروابط ويزيد الإنتاج ويتحقق الرضا والنجاح في العمل ؟

وبعد هذه التساؤلات يمكن أن نقرر أن بتاح حوتب قد نجح بالعقل والتجربة في تصوير ما يجب أن تكون عليه علاقة الرئيس بالمرووس والموظف العام بالمواطن أو المرووس ، كما نجح أيضا في تصوير العلاقة بين الفرد وزميله والزوج مع زوجته والإنسان مع جيرانه وباقي أفراد مجتمعه .

وهو ما سبق أن أثبتناه عند عرض الفضائل الأخلاقية والاجتماعية عند "بتاح" . ولا شك أن ما ذهب إليه الدكتور النشار حول أهمية حكم "بتاح حوتب" في الأدب المصري القديم وبناء الفكر الأخلاقي على دعائم الخير والعدالة واعتماد المصريين على هذه الآراء لفترات طويلة من عصورهم لدرجة إنها كانت منهجا للحياة وجزءا من الحكمة المقدسة في مصر القديمة فهذا رأى يوافقه الجميع عليه^(١).

(١) بتاح حوتب رائد الفكر الأخلاقي في مصر القديمة - د. مصطفى النشار - بحث في مجلة الجمعية الفلسفية المصرية العدد (١) يونيو ١٩٩٢م - ص ٢٨٠-٢٩٠.

حكم بتتاح حوتب :

وجدت نصوص هذه الحكم فى بردية مكونة من عدة لفائف من أوراق البردى عثر عليها فى مقبرة بتاح حوتب فى منطقة سقارة حيث قبور الأسرة الخامسة واشتهرت هذه النصوص باسم بردية برايس.

وقام بترجمتها من الهيروغليفية إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية العديد من الباحثين فى علم المصريات أمثال أدولف أرماني ، هيرمان رانكا ، هيل ، شباس ، لوث ، بروداكشن ، برستيد وآل دريد ، ثم قام بترجمتها إلى العربية باحثون مصريون فى التاريخ والآثار منهم د. سليم حسن ، د. أحمد فخري ، د. عبد القادر حمزة ، د. أحمد كمال ، د. عبد المنعم أبو بكر ، د. محمد أنور شكرى ، د. عبد العزيز صالح ، د. أنور عكاشة ، د. سيد كريم ، وغيرهم ممن يهتمون بالتراث الفكرى لمصر القديمة.

وقد تضمنت بردية "بتتاح حوتب" ثلاث وأربعين عبارة أو حكمة تصف السلوك والأخلاق وما يجب أن يكون عليه الفكر والمجتمع من قيم ومبادئ يجب أن يتحلى بها المرء ليحصل على الأمن والسعادة والاستقرار والخلود كذلك.

وأشارت البردية إلى أن هذه الحكم أعيد تسجيلها فى عصر الدولة الوسطى وسميت باسم مخطوط الحكم والنصائح واعترف كثير من أدباء وحكماء العصور القديمة بأهمية هذه التعاليم فى بناء الإنسان والمجتمع ومدى الاعتماد عليها كأساس فى بناء الحضارة وترقية السلوك الخلقى.

وقد وجدت ترجمات محدثة لهذه الحكم فى عدة مؤلفات منها ،

١. مصر القديمة م ٢ د. سليم حسن : ٤١٧-٤٢٣ .
٢. موسوعة تاريخ الحضارة : العصر الفرعونى "صالح بتاح حوتب" ص ٤٣٣-٤٣٥ .
٣. أدولف إرماني - "بيان مصر القديمة" : الترجمة العربية ص ١٧٨-١٧٩ .
٤. الشرق الأدنى القديم ج ١ : د. عبد العزيز صالح ص : ٣٨٠ - ٣٩٠ .

٥. الكاتب المصرى : د. سيد كريم. ص ٩ - ٢٠ - ٣٥.
٦. قدماء المصريين أول الموحدين : د. نديم السيار . ص ١٤٦-١٧٠.
٧. مصر والحياة المصرية فى العصور القديمة (الترجمة العربية ص ١٧٥) ..
٨. فجر الضمير : الترجمة العربية ص ١٤٢.

نص حكم بتاح حوتب :

- لا تكن متكبراً بمعرفتك ولا تثق بأنك رجل عالم.
وفى ترجمة أخرى : لا يداخلك الغرور بسبب علمك ولا تتعالى لأنك رجل عالم فشاور الجاهل والعاقل لان نهاية العلم لا يمكن الوصول إليها وليس هناك عالم يسيطر على فنه تماماً.
وأن اتكلام الحسن أكثر اختفاء من الحجر الأخضر الكريم "الزمرد" ومع ذلك فإنك تجده مع الإمام اللاتى على أحجار الطواحين.
- ما أعظم الحق فإن قيمته خالدة ، فإن الحق مثل الطريق سوى أمام الضال.
- إن ثروة المرء العظيمة هى عقله ، فما أفضل الابن عندما يصغى لأبيه فالابن إذا وعى لما يلقى عليه والده فانه لن يخب فى مشروع من مشروعاته وعليك أن تعلم من يستمع إليك كأنه ابنك ، ومن سيكون ناجحاً فى نظر الأمراء هو من يوجه فهمه حيثما يقال له لأن أكثر المصائب تنزل بمن لا يستمع.
- وما أجمل أن يستمع الابن لأبيه ، فيطول عمره من جراء ذلك.
إن من يسمع يظل محبوباً من الإله ولكن الذى لا يسمع مكروه من الله.
وفى ترجمة أخرى : إن الابن المستمع المطيع يحبه الله ، الكلام الطيب هديه من الله.

• إن الغبى هو الذى ينظر إلى العلم كما لو كان جهلاً وإلى الخير كما لو كان شراً ويجلب على نفسه اللوم كل يوم لأنه يفعل كل ما هو مكروه من الناس.

• عليك الالتزام بالحذر فى حضرة العلماء ، والالتزام بأداب المائدة فى حضرة الرئيس.

• عليك باحترام الرئيس طبقاً لما وصل إليه ودون النظر إلى أصله قبل رئاسته لأن الثمرة لا تأتى عفواً.

• عليك أن تتحلى بالصمت أمام الرئيس ولا تتكلم إلا بعلم ، وحين تسجل العضلات لان صناعة الكلام أصعب من أى حرفة أخرى.

• إذا كنت ممن يوثق بهم ويرسلهم أحد العظماء إلى عظيم آخر فكن أميناً جداً وبلغ الرسالة كما قالها لك.

• إذا أصبحت عظيماً بعد أن كنت صغير القدر ، وصرت صاحب ثروة بعد أن كنت محتاجاً ، فلا تنسين كيف كانت حالتك فى الزمن الماضى.

• ولا تفخر بثروتك التى آنت إليك منحة من الإله ، فإنك لست بأفضل من غيرك من أقرانك الذين حل بهم ذلك.

وهذه الفقرة فى ترجمة أخرى :

• إذا عظم شأنك بعد أن كنت قليل القدر ، وأصبحت غنياً بعد أن كنت فقيراً فى البلد الذى يعرفك أهله فلا تنس كيف كان حالك فيما مضى ، ولا تفخر بثروتك التى جاءتك كهبة من الإله.

• سوف يرتضى الإله عملك ، إذا كنت متواضعاً وعاشت الحكماء.

• إذا أردت أن تعيش من مال الظلم أو تعتى به نزع الله نعمته منك وجعلك فقيراً.

• بقدر الكد تكتسب الثروة فمن جد فى طلبها نجح الله مسعاها.

- لا توقع الفرع فى قلوب البشر لنلا يضربك الإله بعضا انتقامه.
- إن التعرف بأعظم الناس نفحة من نفحات الله.
- إذا كنت عاقلاً قرب ابنك حسبما يرضى الإله.
- إذا نلت الرفعة بعد الضعة وحزت الثروة بعد الفاقة فلا تدخر الأموال بمنع الحقوق عن أهلها .
- وفى ترجمة أخرى :
- وليكن للناس نصيب مما تملك فهذا واجب على من يكون صفيّاً لله.
- فإنك أمين على نعم الله والأمين يؤدى أمانته.
- وفى ترجمة أخرى : لا تخن من ائتمنك ، والأمين من يؤدى أمانته.
- وإن جميع ما وصل إليك سينقل إلى غيرك ولا يبقى فيه لك إلا الذكر إن حسناً أو سيئاً.
- وفى ترجمة أخرى : وليكن للناس نصيب مما تملك فهذا واجب على من يكون صفيّاً لله.
- ولا تكن متكبراً ولا تكون منتفخ الأوداج ، وإذا فاه أخوك بالشر فأنصحه.
- أعلم أن بيت الزانى مآله الخراب ، وكل زان لابد أن يكون ممقوتا من الإله لأنه مخالف للشرائع ، ومن خالف الشرائع والقوانين الإلهية نال شر الجزاء..
- ما أراده الله يتحقق ، وأن الجهول هو من يعترض على إرادة الله.
- وفى ترجمة أخرى : "بيد الله مصير كل حى" ، ولا يجادل فى هذا إلا جاهل..
- وفى ترجمة أخرى : إن تدبير الخلق بيد الإله الذى يحب خلقه.
- إن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء لان بيده مقاليد الأمور .

والرزق وفقا لمشيئة الله فمن العبث التعرض لإرادة الله.

وفي ترجمة أخرى :

الرزق هو أكل العيش طبقا لتدبير وتقدير الإله ، والجهول من يعترض على إرادته.

- لا تكثر من اللغو ولا تسمع.
- ما على الرسول إلا البلاغ ولكن بغير خلط.
- وإذا حكمت بين الناس فأسلك طريق الحق وطريق العدل ..
- سائر نفسك ما حييت ولكن لا تتجاوز العرف ، وإياك أن تبتر ساعة المتعة ، فالنفس تأبى أن يفسد وقت متعتها ، ولا تستنفذ من شئون اليوم أكثر مما يعول دارك وعندما يواتيك الثراء ينبغي أن يستمتع القلب فلن يجدى الثراء إذا أهمل القلب.
- لا تتشاجر مع أى شخص عظيمًا كان أو بسيطًا فإن ذلك أمر كريه فلم يحدث أبداً إن عمل السوء يوصل صاحبه سالماً إلى مأمنه .
- إذا كنت ممن يقصدهم الناس ليقدموا شكواهم فكن رحيماً عندما تستمع إلى الشاكى ولا تعامله إلا بالحسنى .
- إذا كنت شخصاً عاقلاً فأحبب زوجتك التى تعيش فى منزلك بصدق وأمانة وقدم لها أطيب الطعام وأكسها بأفضل الكساء وقدم لها أذكى العطر وأدخل السرور إلى قلبها طيلة حياتها .
- إذا وجدت خطيباً فى زمانك سليم العقل أمهر منك فائناً له ذراعك وأحنى له ظهره . أما إذا تكلم جهراً فلا تقتصرن حينئذ فى مقاومته حتى ينادى به الناس : أنت إنسان جاهل ، ولكن إذا كان مماثلاً لك فأظهر بصمتك أنك أفضل منه إذا أخطأ فى الكلام وعندئذ سيمدحه السامعون ولكن اسمك سيعتبر حسناً بين العظماء . أما إذا كان شخصاً حقيراً ليس نداً لك فلا

تغضبني عليه لأنك تعلم أنه تعس ، أحقره وبذلك يؤنب نفسه وأنه لقيح أن يضر الإنسان شخصا محتقرا.

- وكان سمح الوجه مادمت حيا ، فإن ما يخرج من الشؤنة لن يعود فيدخلها.
- مهموم النفس طوال يومه لن يصيب لنفسه فترة هنيئة ومكشوف النفس طوال يومه لن يشيد لنفسه دارا سعيدة . ومن أطاع هواه أنتهى إلى التمنى دون سواه ومن أطاع بدنه كان عدو نفسه .
- إذا طعم بدنك والتفت وجهك إلى جيرانك (أكرمتهم) أطراك الناس من حيث لا تدري.
- أما إذا ضل النواد وأطاع جسده فإنه يكون قد أحل صفاره محل حبه وتعس عقل صاحبه وسائر وجهه بما جرت عليه نفسه . ولقد عزت نفوس اتباع الإله وحده.
- ترفق حين تسمع إلى حديث الشاكي ، ولا تهره حتى يفضى بما فى جوفه ويحكى ما جاء من أجله ، فالمتظلم يجب أن يؤمن السامع على قوله حتى ينهى ظلامته .
- والمهموم قد يفضل أن يواسيه السامع عن أن يقضى له حاجته ومن شأن حسن الاستماع أن يريح الفؤاد.
- وفى ترجمة أخرى : إذا كنت ممن يقدم لهم الشكاوى فكن شفيقا حينما تسمع كلام المتظلم ، ولا تسئ معاملته إلى أن يغسل بطنه وإلى أن يقول ما قد جاء من أجله ، وأن المتظلم يحب كثيرا أن يهز الإنسان رأسه إلى كلامه إلى أن ينتهى مما جاء من أجله ، وأن مجلسا حسنا يسر القلب.
- الرجل من يقول اكتسبت بعملى ، وليس الرجل من قال أتمنى لنفسى. وقد يقول إنسان لسوف أشبع هنا فإذا هو فى غده محروم من خيرات الكبار ويقول لسوف أتمنى هناك ثم ينتهى إلى ترك ثروته لمن لا يعلمه.

ذلك أنه ما تحقق تدبير للخلق . وأن ما أرادته الإله يتحقق . فإذا عزمتم أن تحيا بالقناعة أذاك ما قدره لك الإله بأكمله والرزق وفق إرادة الرب والجهول هو من يعترض على إرادته .

• إذا كنت قائدا وتصدر الأوامر للجمع الغفير فأوسع وراء كل كمال حتى لا يكون نقص في طبيعتك .

• إن الصديق جميل وقيمه خالدة وإنه لم يتزحزح منذ يوم خلقه والذي يتخطى نواميسه يعاقب ، وهو أمام الضال كالطريق المستقيم .

• إن الخطأ لم يقد مقترفه إلى الشاطئ .

حقيقة أن الشر يكسب الثروة ولكن قوة الصديق في أنه يمكث والرجل المستقيم يقول أنه متاع والدى .

• إذا كنت تبحث عن أخلاق من تريد مصاحبتة فلا تسألنه ولكن اقترب منه وكن معه منفردا ، وأمتحن قلبه بالمحادثة ، فإذا أفشى شيئا رآه وأتى أمرا يجعلك تخجل منه وقتئذ أحذر حتى في أن تجاوبه .

• أشيع لأصدقائك بما جد لك كإنسان نال الحظوة عند الإله ومن الحزم أن تفعل ذلك إذ ليس هناك إنسان يعرف مصيره إذا فكر في الغد فإذا أصابت المقربين مصيبة فإن الأصدقاء هم الذين لا يفتأون يقولون مرحبا له ، فعليك أن تستبقي ودهم لوقت السخط الذي يهدد الإنسان .

• إذا أردت أن تحافظ على الصداقة في بيت تدخله سيذا أو أخا أو صاحبا فأحذر القرب من النساء ، فإن المكان الذي هن فيه ليس بالحسن ومن أجل هذا يذهب الرجل إلى السهالك .. إذ أن ألف رجل قد يذهب بسبب متعة برهة قصيرة تضيع كالحلم ولا يجنى الإنسان من معرفتهم غير الموت .

• إذا تزوجت امرأة فلا تعنفها بل دعها منشحة الصدر أكثر ممن نساء بلدها .

وفي ترجمة أخرى : إذا أصبحت كفتا كون أسرتك وأحبب زوجتك في حدود العرف أو عاملها بما تستحق ، وأشبع جوفها وأستر ظهرها وعطر

بشرتها بالدهن العطر فالدهن باق فى بدنسها. وأسعدها ما حييت ، فالمرأة حقل نافع إلى أمرها "ولى أمرها".

• ولا تتهمها عن سوء ظن وامتدحها تخبت شرها . فإذا نفرت راقبها وأستمل

قلبها بعطاياك تستقر فى دارك وسوف يكيدها أن تعاشرها ضرة فى دارها

• أخطر مخالطة النساء فما طاب مكان حلقن فيه.

ومن سوء الراى أن يتلصص عليهن إنسان .

وكم من امرئ ضل عن رشاده حين استهواه جسد براق ثم تحول عنه إلى

هباء ، وأصبحت فترات متعبته القصار أضغاث أحلام وأفضت به إلى

الهلاك

• ينساق الفتى إلى الإثم والنهى ينسهاه ألا تفعل الإثم ، فالإثم عار ، وأربأ

بنفسك عن وخز الضمير كل نهار .

• عزة النفس هى أن تزكو سمعتك بغير أن تتكلم ويطريك الناس من حيث

لا تعلم. لقد عزت نفوس اتباع الإله وحده .

• لينطق قلمك بالحق ولا يخط إلا الصدق بما يفيد الناس ويرضى الإله .

• إن صوت القلم هو أعلى الأصوات لأنه صوت الحق .

• إن الكتابة حاسة مقدسة يهبها الإله للكاتب لترفعه فوق الناس فيرى مالا

يرون ويسمع مالا يسمعون .

• إن صوت الناس يفنى ولكن صوت الكاتب يعيش أبدا الدهر .

• إذا كنت رجلا ذا مكانة فأسس لنفسك بيتا وأحبب زوجتك فى البيت كما

يجب وعليك أن تملأ بطنها وتستتر ظهرها ، وتوفر العطور التى هى دواء

أعضائها وأشرح قلبها طالما عاشت فأنها حقل مثمر لربها (لزوجها) وفى

ترجمة أخرى لسيدها.

- أحسن العمل مع أهلك كما يناسب ، لأن هذا فعل يفضله الإله . ومن قصر في حسن العمل مع أهله يقال عنه إنه رجل ملعون .
- لا تكن سيئ الخلق مع جيرانك ، والصفح عن السفه خير من القسوة ، فأن أخطأ الزعلان في حق جيرانه لا يدرك كيف يوجه كلامه وبذل أن تكون الإساءة قليلة سينشأ عنها الكدر مكان الصفو .
- إذا غضبت ولا دواء لذلك ، أو كنت معنفا من قبل أحد فصدد عنه بوجهك ولا تفكر فيه متى كف الكلام عنك ، وكن باش الوجه مادمت حيا .
- اتبع لك ... عقلك وقلبك "مادمت حيا" ، ولا تفعلن أكثر مما قيل لك ، ولا تنقص من الوقت الذى تتبع فيه قلبك ، ولا تشغلن نفسك يوميا بغير ما يتطلبه بيتك ، وعندما يواتيك الثراء متع نفسك لأن الثراء لا تتم فائدته إذا كان صاحبه معذبا .
- وفى ترجمة أخرى : سائر نفسك ما حييت ولكن لا تتجاوز العرف .
- إذا أردت أن تكون خلقك محمودا وأن تحرر نفسك مما هو قبيح فأحذر الشراة فأنها مرض مملوء بالداء ولا يشفى ، والصدقة معها مستحيلة فأنها تجعل الصديق العذب مرا وتقصي ذا الثقة عن سيده وتجعل كلا من الأب والأم قبيحا وكذلك الأخوال وتفصل الزوج عن زوجته ، وهى حزمة من كل أنواع الشر ، وحقيقة من كل شىء مرذول وأن الرجل الذى يتبع طريقة حقه فى سلوكه ويسير على الصراط السوى يعيش طويلا ويكسب الغنى بذلك ولكن الشره لا قبر له .
- ولا تكونن شرها فى القسمة ، ولا تكونن ملحا إلا فى حقك ولا تطمعن فى مال أقاربك ، فأن القليل الذى أختلس منه يولد العداوة حتى عند صاحب الطبع اللين .

وفى ختام الحكم والنصائح يقول بتساح حوتب :

- إذا سمعت هذه النصائح التى ذكرتها لك فإن حكمتك تصير فى تقدم حقيقى ، ومهما تكن فأنها الوسطة للوصول إلى الخير ، وهذا هو الذى جعلها ذات قيمة وجعل إدراكها يبعد عن لفظ الناس ، وما أحسن ترتيبها فى كل مجال ذكرت فيه من غير تغيير يدخلها فى هذه الدنيا أبد الأبدى ، فهى النسيج الذى يصنع للتحسين وبه يتكلم الإنسان فيتعلم أسلوب الكلام إذ بعد فهمها يصير (أستاذًا). والذى يكون له استعداد لسماع هذا الكلام ويصغى إليه ينال النجاح الذى يبلغ به الدرجة الرفيعة ويضمن له الكمال السرمدي فلا شيء يهوله أبدا إذ بالعلوم تكون إدارته ثابتة ويكون بها فى الدنيا سعيدا

فالعالم شبعان بمعرفته ، كبير بفضله ، لسانه طوع عقله ، وشفته صادقته
متى تكلم ، وعينه متى نظرتا وأذناه متى سمعتا ويكون فائدة لابنه فيفعل
الصواب بدون خطأ .

- والفضل فى هذه النصائح التى ألقيتها عليك يرجع للأجداد ، لأن نصائحهم
جديرة بالتقدير

الحكيم "إبيوور" من أشهر كتاب الحكمة فى الأسرة السادسة التى تمثل فى بعض مراحلها عصر الانهيار والثورة الشعبية ونهاية الدولة المصرية القديمة والتى وجد بها بعض الملوك الضعاف مثل الملك تيتى وبببى الأول وبببى الثانى

وقد واكب مظاهر عدم الاستقرار والانحلال والفقر ثورة فكرية ودعوات إصلاحية ، فظهرت أصوات وأفكار ترفض الجمود والضعف والتخلف وتدعو الملوك والرعية على سواء إلى التمسك بالفضائل والتطلع للمثل والقيام بدور فعال فى إصلاح شئون البلاد. وكان من أشهر هؤلاء الدعاة للثورة الفكرية فى هذه الفترة الحكيم "ونى" ثم "إبيوور" وانتهت بالحكيم "أنى" .

كان مثال العدل محور فلسفة "إبيوور" السياسية والاجتماعية وكان حسن النظام وصحوة الضمير غاية الحكمة عنده ، وقد عبرت كلماته عن ذلك حين قال: "حقاً لا تزال العدالة باقية فى الأرض باسمها ، ولكن المؤسف حقاً هو الخطأ فى تطبيقهم لها".

ويمكن تصنيف "إبيوور" كفيلسوف سياسى لأنه اهتم بما يجب أن يكون عليه الحكم وحدد صفات الملك الناجح ومدى مسئولياته ورعايته واعتبر الحكمة السياسية موقف وفكر ورؤية إصلاحية شاملة ، وأنه استطاع أن يقدم تعليقات مقنعة لأسباب الثورة والفقر وانهيار الدولة ، ووضع منهاجاً إصلاحياً متكاملأ يبدأ بالشعب وينتهى بالحاكم ، وينبه إلى أهمية تطبيق العدالة وخطورة التخلي عن الضمير والأخلاق والعدل.

ومن هنا كان "إبيوور" هو الفيلسوف الشجاع الذى استطاع مواجهة الملك وطالبه بتحمل مسئولياته وإصلاح المفاصد وإنقاذ الأمة من حالة الضعف والانحلال ، وإن ذلك لا يكون إلا بالعمل والإيمان بأهمية العدل والخير والنظام وخطورة الظلم والشر والعدوان.

عرف الحكيم "إيبوور" بشجاعة الرأى فى مجال السياسة والرواية والأدب والحكمة حتى لقب بفيلسوف الثورة الشعبية والمصلح العجوز وقائد ثورة الشعب التى اندلعت فى عهد الملك "ببى الثانى" فى أواخر القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد ، وهذه الألقاب عكس الدور الإيجابى الذى مارسه "إيبوور" فى حياة مجتمعة ، فرغم أنه كان ينتمى إلى الطبقة الأرستقراطية فقد شارك الفقراء مشاعرهم ومطالبهم ولم يقف موقف المتفرج أو المحايد من أحداث الظلم والفساد وما ارتكبه بعض الحكام والأمراء من أخطاء أدت إلى انهيار الدولة وضعفها.

وتوجه "إيبوور" إلى الملك "ببى الثانى" بعدة نصائح يحثه فيها على العمل بالعدل والتزام جانب الحزم فى تطبيقه ووصف حقيقة الأوضاع الاجتماعية وما آلت إليه من تدهور وضعف ، وسجل فى نصائحه ما يجب أن يكون عليه الحاكم المثالى الملتزم بالقانون والعدل ، كما سجل موقفه الرافض للفساد والجمود والظلم وما يجب على الحاكم والرعية تجاه الأوضاع السياسية والاجتماعية الفاسدة .

وحرص "إيبوور" على وصف سلبيات الثورة الشعبية وإيجابياتها فكان من سلبياتها الاندفاع الغير محسوب والاعتداء على الأثرياء وانتهاك حرمانات المقابر ونهبها ونفسي الجهل والفقر والمرض.

أما إيجابياتها فتمثلت فى الموقف الرافض للمتدهور والبحث عن ما يجب أن يكون وأنها استثارت نوعا من الوعى القومى لدى المفكرين والمصلحين ليقوموا بدورهم فى توعية الشعب إلى مخاطر الظلم والعدوان وجزاء من يفعل الشر فى الدنيا والآخرة كما نبهت الحكام والوزراء إلى أخطائهم وعيوبهم وما يمكن أن تؤول إليه الحياة الاجتماعية من ضعف وانهيار^(١).

(١) راجع : بردية ليدن 'متحف ليدن رقم ٣٤٤' التى سجلت فى عصر الدولة الوسطى وأعيد تسجيلها فى عصر الدولة المصرية الحديثة.

أقام "إيبور" منهجه الإصلاحى على مبدأ العدالة والقانون ، وحدد خطوات الإصلاح والطريق العملى للتطبيق والبناء ، وكشف عن الأسباب والعوامل التى أدت إلى الثورة والفوضى والانحيار.

• كانت الخطوة الأولى للإصلاح عند "إيبور" أن يقوم أصحاب الفكر والرأى من المصلحين والكتاب ولكهان بدورهم تجاه الحكام والشعب فيبصرونهم بالعلل والأخطاء ، وقيمة العمل من أجل الحياة والمستقبل وأن يبينوا لهم الطريق لما ينبغى أن يكون . وكيف يكون الحكم مثالياً ، وكيف يكون الحاكم صالحاً ، وأن يواجهوا الحكام بعيوبهم . وأن يدعوهم إلى إعادة النظر فى العقائد والأفكار والعادات والتجديد والتغير ضرورة لازمة ، والمواجهة بالحقيقة صعبة ، ولكن الإصرار على الإصلاح والتغيير مسئولية جماعية ، ولا يتحقق الوعى ولا تستيقظ الضمائر إلا بعمل رجال الفكر وأصحاب الرأى.

وهذا ما عبر عنه "إيبور" حين قال : وما أشق ذلك على نفسى وعلى الكثيرين فلا بد أن أرفع صوتى ليلبى الإله النداء وينقذنى من ذلك العذاب الذى أعانيه.

وذلك فى إشارة إلى المهمة الصعبة التى تقع على كاهل أصحاب الرأى والفكر.

• وكانت الخطوة الثانية فى سبيل الإصلاح والتغيير ، خطوة لازمة للتطبيق الفعلى ، وذلك بالحفاظ على الإمكانات والموارد وتنميتها ، وأن ذلك لا يتم إلا فى إطار القوانين العادلة التى يحترمها الجميع ويلتزم بها كلا من الحاكم والمحكوم لأن ذلك فى رأيه السبيل لإصلاح كل فاسد.

وفى هذه الخطوة يقوم الإصلاح الاجتماعى على تصحيح الوضع الاقتصادى وترشيد الموارد وحسن استخدامها والمحافظة عليها ، وهذا ما عبرت عنه كلمات "إيبور" فى وضوح فقال : أصبحت الدولة فى طريقها إلى أن

تصب الماء لغيرها ومن أضاع الماء - أى الإمكانيات والموارد يكون شل الذراع
الفتية واحتجزها فى الأغلال.

وذلك فى إشارة إلى مسئولية الدولة فى الحفاظ على الموارد الاقتصادية
وترشيدها وحسن استغلالها وفقاً لمبدأ العدل والنظام.

• وكانت الخطوة الثالثة فى منهج "إيسوور" الإصلاحى ، هى تحقيق
المثل والقيم التى تؤكد هيبة الدولة وتقضى على إهمال الحكام والولاية وأن
ذلك لا يتحقق إلا بالعلم والتعليم وسيادة القوانين وانتشار العدالة وحسن
تطبيقها والالتزام بها ، وهذا ما عبرت عنه حكمة "إيسوور" حين قال :
"حقاً لا تزال العدالة باقية فى الأرض باسمها ولكن المؤسف حقاً هو الخطأ
فى تطبيقهم لها".

• وكانت الخطوة الرابعة هى بيان العلة فى خطأ تطبيق العدل ، وهى عند
"إيسوور" علة اجتماعية لأن الهوية القائمة بين الحاكم والمحكوم تحول
بين معرفة الحاكم بما يجرى من أمور وما يقع من أعمال سلب ونهب
وتخريب ، وتؤدى أيضاً إلى زيادة الفوارق الطبقيّة وانتشار الفوضى
والصراع بين طبقات المجتمع.

والحقيقة التى يشير إليها "إيسوور" هى أن الحاكم والمحكوم كلاهما
مسئول عن الدولة والنظام ومسئول عن الضعف والانهيار ومن ثم فاليقظة
والعلم والتواصل بين الحاكم والرعية كلها أمور لازمة لنجاح الحكم
وإصلاح المجتمع.

وهذا ما عبرت عنه حكمة "إيسوور" حين قال : "عظماء البلاد لا تبلغهم
أمور البلاد والكل آل إلى الدمار".

• وكانت الخطوة الخامسة هى ضرورة توافر صفات الحكمة والعدل
والشجاعة والحلم فى الحاكم ليكون حكمه مثالياً ورعيته سالحة.

وهذا ما عبرت عنه حكمة "إيسوور" ونصائحها التى وجهها للملك
"بيبي الثانى" ورسم فيها صسورة للحاكم المثالى وصفاته المطلوبة ول يؤكد على

أهمية يقظة الحاكم ووزرائه وحاشيته وانتباههم إلى مواطن الضعف والقوة وإدراك العلل الحقيقية وراء الظواهر الاجتماعية السلبية وإدراكهم لواقع الأمة.

ومن أجل ذلك توجه "إبيوور" بالنصيحة والبيان للملك "بيبي الثانى" فقال له : "لديك الوحي والبصيرة وأسباب العذبة ولكنك بعثت الفوضى فى البلاد مع أهل الفتنة ولكي تكون حاكما ناجحا وصالحا فإليك صورة الحاكم المثالى المطلوب إنه الحاكم الذى يعمل للبناء ولا يفرق بين جرىء وهياب ، إنه الرجل الذى يستطيع إن يحيل الذهب بردا وسلاما ويمكن أن يعتبره قومه راعيا للناس أجمعين .. إنه الرجل الذى ليس فى قلبه ضغينة وإذا تفرقت رعيته قضى يومه يجمعها^(١).

إن هذه الكلمات تؤكد على معرفة "إبيوور" بالحكمة والفلسفة كما تؤكد إدراكه لأهمية الحاكم ودوره وخاصة الحاكم الفيلسوف بوصفه الحاكم المثالى الذى تتوفر فيه صفات الشجاعة والحكمة والتواضع والعدل والرحمة ، فتلك الصفات تقربه من رعيته وتعينه على تطبيق النظام والعدل وإصلاح المجتمع وبقائه.

كما تؤكد أن حكمة "إبيوور" المياسية والاجتماعية تتميز بالثراء والواقعية ، وهى فى نفس الوقت دليل على تنوع وثراء النشاط الفكرى لحكماء مصر الأوائل وشمول معرفتهم وصدق حكمتهم مع القابلية للتطبيق ... وهذا ما ظهر بوضوح من خلال الخطوات الخمس التى حددها "إبيوور" فى منهجه الإصلاحى.

(١) راجع : د. عبد العزيز صالح : الشرق الأكنى القديم — ١ - ص ١٥٦-١٥٧ ، ص ٢٩١-

نشأ الحكيم "أنى" فى منتصف القرن الثانى والعشرين قبل الميلاد حيث بداية الدولة الوسطى فى مصر القديمة الذى بدأ فى نهاية عصر الأسرة السادسة وكان "أنى" آخر حكماء هذه الأسرة.

وانتشرت حكمه عبر الصور لأنها جمعت خلاصة الفكر المصرى فى مجال الدين والعلم والأخلاق ، وكانت مرشداً للمفكرين والعوام على سواء^(١).

وكان الحكيم "أنى" نموذجاً للمفكر المصرى العاشق للحكمة المشارك بفكره فى عملية الإصلاح الاجتماعى وتهذبة الأوضاع الثائرة ووقف حالة التدهور والفوضى التى سادت البلاد فى عصره ، فساهم عملياً فى نقطة الوعى الشعبى واستخدام حكمته فى بناء منهج إصلاحى متكامل وفق الأعراف المصرية المتوارثة القائمة على مبادئ الدين والأخلاق وحكم الصالحين ومواعظ السابقين.

واستخدم "أنى" أسلوب القصة والأسطورة ووصف رحلة الروح إلى السماء وكيف يكون الحساب والجزاء فى محكمة الآخرة ، وهو وصف يجعلنا نصنف "أنى" فى مقدمة فلاسفة الميتافيزيقا الأوائل الذين استخدموا الخيال

(١) ذكرت بعض المراجع التاريخية أن الحكيم "أنى" كان أحد رجال البلاط لأحد ملوك الأسرة الثامنة ، ورأت الأخرى إنه ظهر فى بداية الدولة الحديثة حوالى القرن الخامس عشر قبل الميلاد وإنه كتب نصائحه لولده ليرشده إلى مقومات السعادة فى الأسرة والحياة. وهذه الآراء جانبها الصواب لأنها اعتمدت على وقت إعادة تسجيل هذه الحكم فى القرن الـ ١٥ ق.م. حين ظهرت نزعة الاهتمام بتسجيل التراث المصرى والصحيح أن هذه الحكم ظهرت فى زمن الأسرة السادسة وأشهر ملوكها الأربعة الملك "تيتسى" و"ببى الأول" و"ببى الثانى" و"تيوتكريس" ، وكان بها العديد من الحكماء مثل "ونى" و"إبيوور" و"أنى".

والأسطورة وقدموا الأدلة العقلية على وجود الروح وخلودها. والأدلة العقلية على وحدانية الإله وصفاته وعلاقة الإله بالكون والإنسان فانتسمت رؤيته بالصيغة الميتافيزيقية لعالم الآخرة بوصفه عالم البعث والحساب والخلود ، وليؤكد على علاقة الاتصال الوثيقة بين عالم المادة وعالم الروح وبين العمل فى الدنيا والخلود فى الآخرة.

أولا - الحكمة والكتابة عند "أنى" :

أكد "أنى" حقيقة السمة الشمولية للحكمة المصرية القديمة التى كانت وليدة الجهد العقلى المتواصل وتضافر الفكر الشعبى بأكمله فلم تكن الحكمة المصرية وليدة جهد فردى أو بعض الأفراد من الحكماء الذين أحبوا هذه الحكمة بل كانت جهدا جماعيا لشعب يعشق الحكمة ويؤمن بالحياة والخلود ، فكان كثيرون يجيدون التعبير بالكتابة والنقش وممارسة الفن والبناء والتصوير وكانوا جميعا يؤمنون بالإله الواحد وأهمية الحياة والتاريخ والعدالة .

وفى عصر الحكيم "أنى" تدرجت الحكمة واكتمل ظهورها وظهرت طبقات معروفة من الحكماء وأصبحت الحكمة عندهم وظيفة وأمل يحرص عليه كل فرد وكل مسئول من أجل ذلك كان حرص الحكيم "أنى" كمفكر وراع أن يعبر عن هذه الأمنى فيتمنى لابنه ولشعبه الحكمة كعمل ومشاركة وليس مجرد فكر نظرى أو تأمل عقلى .

- كانت الحكمة عند "أنى" ممارسة عملية لوظيفة سامية هى الكتابة ، وكانت هى التعبير الصادق بالرأى ، وكانت أيضا هى هبة إلهية ومنحة عظيمة يهبها الإله لمن يسعى إليها ويخلص فى أدائها .

- وكانت الحكمة عنده فى السعى لتحصيل المعارف والعلوم والالتزام بالعرف والعدل وأحكام الدين ولم تكن وحيا أو إلهاما إلهيا فقط بل كانت قيمة سامية وممارسة عملية وسعى لتحقيق المكانة والسمعة الطيبة والخلود فى عالم البقاء . وهذه المعانى قد عبر عنها "أنى" حين قال لابنه : "فلتكن

أمنيتك أن تصبح كاتباً فالكتاب أعظم رزقاً يسعى إليها وأعظم هبة يهبها
الإله لمن يسعى إليها".

"إن الكتاب أعظم قيمة من مسكن الحياة حيث تشرق الشمس ، وأبقى
خلوداً من مقبرة حيث تغرب الشمس".

"يا بنى هل بيننا من يضارع أوفرا ؟ هل بينكم من يتساوى مع أمحوتب؟"

• "يا بنى هل فى عصرنا من هو مثل نفرى أختى أو بتاح حوتى وكاخبر"
وهم أعظم العظماء الذين تتطلع إليهم الأنظار وتنخفض أمامهم الرؤوس.
يا بنى هل بينكم من يقول إنه مثل بتاح حوتب أو كاتريس. وهكذا أراد
أنى أن يحفز ابنه وشباب عصره على تحصيل الحكمة بإعطاء أمثلة
لعظماء الحكمة فى العصور التى سبقتهم بوصفهم القدوة والمثل.

وأكد "أنى" أن الحكمة ليست مجرد صفة أو وظيفة عادية بل هى أعلى
الألقاب العلمية ودرجات السلم الوظيفى ، فالحكمة درجة يتم الحصول عليها من
بيت الحياة أو بيت الحكمة المقدسة الذى كان فى الغالب يلحق بالمعبد الكبير فى
عاصمة مصر كما كان معبد "أون" [عين شمس] الذى كان بمثابة أكاديمية لمختلف
العلوم والفنون . ، وكان "أنى" يتمنى حصول ابنه على تلك الدرجة العلمية من
الحكمة لأنها أعلى الأمانى وأعظم الهبات الإلهية وأعلى درجات الحكمة.

فالدرجة الأولى من الحكمة تسمى علم أسرار الوجود وهى أعلى مراتب
العلوم ويعمل بها كتاب الحكمة المقدسة من الفلاسفة الذين يمارسون وظيفة
التأليف والتعبير ويتحملون مسئوليات عامة فى التوجيه والنصح للحكام والوزراء
وعموم أفراد الشعب.

أما الدرجة الثانية من الحكمة تتألف من كتاب الوحي من الكهنة الذين
يتولون مهمة تسجيل وتعليم الفنون وتدوين المشاريع الدينية والوثائق التاريخية .

ويأتى فى الدرجة الثالثة من الحكماء كتاب الأدب الاجتماعى الذين
يتولون مهمة تسجيل أهم الأحداث والقصص والأساطير والأخبار الاجتماعية
العامة.

ويأتى فى الدرجة الرابعة كتاب الشعر والأغاني الذين يجمعون فى
وظيفتهم بين التعليم والأداء ، فيكتبون الشعر ويعزفون على الآلات ويقدمون
الأحان المناسبة لمختلف المناسبات والأغاني .

ويأتى فى الدرجة الخامسة من الحكماء الكتبة العموميون أو الشعبيون الذين
يعملون فى الوظائف الحكومية والخدمات المحلية أو الشعبية وهؤلاء تقتصر ثقافتهم
وظيفتهم على مجرد التسجيل أو تدوين السجلات اليومية وحفظ المستندات
والوثائق^(١).

ويلتقى مفهوم الحكمة عند أنى مع المفهوم العام لها بمعنى الالتزام بما
ينبغى أن يكون والسعى لحصول الكمال بالعلم والتعليم ، وبوصفها غاية سامية
وقيمة عليا يسعى لتحصيلها كل صاحب فكر أو رأى وكل مسئول بل كل أب.

وحول هذا المعنى يلتقى كتاب الحكمة .. ومثال ذلك العديد من النصائح
التي كان يحرص الأمراء والملوك والحكماء أن يوجهوها إلى أبنائهم أو رعيّتهم.

فهذا "سنب حوتب" الحكيم يحدث ابنه على تعلم الكتابة لأنها الطريق
لتحصيل الحكمة والترقى فى سلم الحياة الاجتماعية فيقول له :

"يا بنى تعلم كيف تحرك أصابعك القلم وكيف يحرك عقلك أصابعك .. فلا
يخط قلمك إلا الحكمة والمعرفة وما ينفع الناس".

"يا بنى إن ما يخطه قلمك سيعيش فى قلوب الناس وعقولهم فلا يمتد إليه
يد العبث والتخريب".

وهذا حكيم آخر هو "أمون من" يحدث ابنه ويبقى الشباب إلى التعلم
وتحصيل الحكمة فيقول له : "كن كاتباً -- أى حكيماً متعلماً - حتى يريح عقلك
إجهاد جسمك ، وكن كاتباً لتصير سيد نفسك".

(١) الكاتب المصرى - الدكتور سيد كريم - ص ١٧ - ٢١.

وكن كاتباً لتتعم عليك الآلهة بحاسة جديدة مقدسة تضاف إلى حواسك الخمس ، حاسة تميزك عن الآخرين فتري ما لا يراه الآخرون وتسمع ما لا يسمعه الآخرون.

"يا بنى بالحكمة ستري وتسمع بعقلك وقلبك عالم ما وراء الطبيعة....
ستمتع بشهوات عقلك وتسعد قلبك ، ومن كان قلبه سعيداً أسعد الآخرين^(١).

ثانياً :- الحكمة والدين :

هناك إجماع على أن الفكر المصري فى مختلف صوره وعصوره هو فكر دينى مصدره الوحي وما جاء به الأنبياء والرسل وما سجله الحكماء من آداب وفنون ومعارف وما رسخ فى الوجدان من تقاليد وأعراف ، ومن ثم كان التشابه الكبير بين ما جاء على لسان "أنى" فى حكمه وبين ما جاء فى القرآن الكريم على لسان الأنبياء والرسل وما جاء على لسان الحكيم لقمان فى مواعظه الأخلاقية وما أورده "أنى" من تصورات حول الألوهية والبعث والحساب وعالم الآخرة .

ولذا رأينا العديد من الباحثين يعقدون المقارنات بين حكم لقمان وما جاء به الحكيم أنى من قبل لإثبات أن حكمة "أنى" الدينية قائمة على التنزيه والتوحيد وأن مواعظه الخلقية مصدرها تعاليم الأديان السماوية .

١. ففى وجوب عبادة الإله الواحد المنزه عن الشريك والجسمية فإن ما أورده "أنى" يعكس مدى فهمه لحقيقة الألوهية وتصوره للإله القادر الرحيم والخالق العظيم ، ويدل على ذلك قوله :

(١) الكاتب المصرى - د.سيد كريم - ص ١١ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٧ .

"لا تسأل عن صورة ربك .. وقوله : لا تبحث أسرار ملكوت ربك فهي فوق مدارك العقول .. وقوله : خاف من الإله وأتقى غضبه ولا تفعل ما يكرهه ربك وأحفظ وصاياه وإرشاداته فإنه يرفع من مجده .

وقوله : "دع عينك تعرف قيمة ربك واحترم اسمه لأنه هو الذى يعطى القوة لملايين المخلوقات".

وإذا ما قورنت هذه الأقوال مع ما جاء فى القرآن الكريم من آيات دالة على وحدانية الله المنزه فترى توافق قول "أنى" : "لا تسأل صورة ربك مع قول الحق سبحانه ﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ﴾ [الأنعام ١٠٣]

وقول "أنى" : لا تسأل عن صورة ربك - وأحتفى بأفئدتك وأذكره فإن الله يغضب على من يستخف به . وقرب قربانك لله شكراً

دليل قوى على إيمان المصرى القديم بالإله الواحد الذى يتعبدون له ويشكروه وأن قول "أنى" هذا يتوافق مع بما جاء بالقرآن الكريم فى قوله تعالى : ﴿ ليس كمثل شئ ، وهو السميع البصير ﴾ [الشورى ١١]

وقوله تعالى : ﴿ فلذكرنى اذكركم واشكروا لى ولا تكفرون ﴾ [البقرة ١٥٢]

٢. فى وجوب التوجه بالعبادة والصلاة لله فى خشوع وطمع لأن الله الواحد سميع وبصير .. فيقول "أنى" : إذا صليت لله فلا تجهر بصلاتك.

ويقول : "أدع بقلب محب ولا تجهر بصوتك يستجيب الإله لدعائك ويسمع ما تقول ويتقبل قربانك".

وهذا موافق لما جاء فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : ﴿ ولا يهر بملأئكم ﴾ [الإسراء ٢٧-٢٨]

٣. فى وجوب التوجه بالعبادة لله القادر العظيم والمعدل الرحيم ، لأن الله هو الفاعل على الحقيقة وهو الذى يجعل من يشاء عظيماً . وهو الذى يحقق العدل

ويرفع المظالم ويستجيب للدعاء ، وهو وحده الكفيل بإظهار الحق وإزهاق الباطل .

ويؤكد هذه المعانى الحكيم "أنى" حين يقول : كن شهما شجاعا فإن الجبان لا يستفيد من الحياة غير ما وهب الله له . ولا تمش الخيلاء فإن الله هو الذى يجعل من شاء عظيما .. ومن أتهم زورا فليرفع مظلمته إلى الله فإن الله هو الكفيل بإظهار الحق وإزهاق الباطل .

ويقول "أنى" أيضا : أخلص إلى الله نى أعمالك لتتقرب إليه وتبرهن على صدق عبوديتك حتى تتالك رحمته وتلحظك كفايته .

وفى القرآن الكريم تتردد تلك المعانى فى قوله تعالى : ﴿لِيَمُنَّ الْمُسْلِمُونَ﴾ [البطل] (الأفعال ٨)

وفى قوله تعالى : ﴿وَمَعَ اللَّهِ الْبَاطِلُ وَمَعَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الشورى ٢٤]

٤. وفى وجوب حسن الخلق وبر الوالدين يقول "أنى" : لا تغضب أمك لئلا ترفع يديها إلى الله فيستجيب دعائها ، وأجعل نصب عينيك كيف حملتك أمك وأرضعتك وكيف ربّتك .

وهذا يتوافق مع ما جاء بالقرآن الكريم على لسان لقمان الحكيم فى قوله :

﴿وَصِيَا الْإِنْسَانِ بِوَالِدَيْهِ حَسَنَةٌ إِنَّهُ غَفُورٌ دَلِيلٌ﴾ [لقمان ١٣، ١٤]

٥. وفى وجوب التواضع وعدم الغرور والتكبر يقول "أنى" : ولا تمش الخيلاء فإن الله هو الذى يجعل من يشاء عظيما .

وهذا موافق لما جاء بالقرآن الكريم فى قوله تعالى : ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لِمَ

تَخْرُجُ الْأَرْضُ وَلِمَ تَبْلُغُ الْجِبَالُ طُولًا﴾ [الإسراء ٣٧-٣٨]

ومع قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [الحج ٢٣]

وقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ سَخَطًا فَخُورًا﴾ [النساء ٣٦]

٦. وفى وجوب البعد عن الشرور والمفاسد كشرب الخمر والزنا يقول "أنسى" فى حكمه : "لا تتردد على محال الخمر احتراساً من عواقبها الوخيمة لأن لشارب الخمر فلتات يستفزع صدورها من نفسه متى أفاق" .

وهو دائماً مبتذل محقر عند الناس وحتى بين إخوانه الذين يشاركونه غروره وشروره . وهذا القول متوافق لما جاء فى القرآن الكريم من تحريم للخمر ووجوب البعد عنها فى قوله تعالى : ﴿إنا النمر واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه . إنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى النمر﴾ (المائدة ٩٠-٩١) .

٧. وفى وجوب البعد عن جميع المفاسد الخلقية وفى مقدمتها الزنا يقول الحكيم "أنسى" "إياك أن تميل إلى امرأة فتلعب بدينك وشرفك ، ولا تحدث غيرك بشأنها فأنها كالماء العميق الذى لا يعرف له قرار ، فإن الشهوات طريق الموبقات . وإن الزنا لجرم عظيم .. وهذا متوافق مع ما جاء فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : ﴿ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً﴾ (الإسراء ٣٢) .

٨. وفى وجوب اتباع آداب الاجتماع الإنسانى من آداب الزيارة والاستئذان وغيض البصر والالتزام بالاحترام يؤكد الحكيم "أنسى" أن الزيارة لا بد أن تبدأ بالاستئذان فيقول : لا تذهب إلى بيت إنسان بحرية بل أدخله فقط عندما يؤذن لك .

وهذا يتوافق مع قوله تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأذوا﴾ (النور ٢٧) .

وفى وجوب غيض البصر عند الزيارة يقول الحكيم "أنسى" : لا تدخلن بيت غيرك ولا تمنعن النظر إلى الشيء المنتقد فى بيته الذى يمكن لعينك أن تراه والزم الصمت ولا تحدثن عنه لآخر فى الخارج .

ويقول أيضاً : وأجتنب كل ما يناهى الآداب وحسن الخلق وعض البصر
عن كل عيب وهذا متوافق مع ما جاء فى القرآن الكريم : ﴿ قل للذين آمنوا
أبصارهم ﴾ [النور ٣٧]

ولقد استدل بعض الباحثين من هذا التشابه بين أقوال الحكيم "أنى" وما
جاء فى القرآن الكريم أن المصريين القدماء كانت لهم كتب سماوية خرجت من
نفس اللوح المحفوظ الذى خرجت منه آيات الكتاب الكريم وسائر الكتب السماوية.
وأن الحكيم "أنى" نفسه قد أكد ذلك حين قال "إذا استشارك أحد فأشر
عليه بما تقتضيه الكتب المنزلّة"^(١).

ثالثاً - الحكمة والميتافيزيقا :

لم تقتصر الحكمة عند "أنى" على تحصيل المعارف والمعلومات
وتسجيلها ، ولم تقتصر على تقديم تصور للألوهية متوافق كثيراً مع ما جاء فى
القرآن والكتب السماوية .

بل تضمنت الحكمة عنده على تصور ميتافيزيقى للحياة الآخرة وعالم ما
بعد الموت فقد استطاع الحكيم "أنى" تصوير رحلة الروح إلى العالم الآخر وما
يصادفها من أحوال بعد انتقالها إلى عالم الخلود .. واستخدم "أنى" فى هذا
التصور الخيال المجرد وقدرته على التأمل العقلى واستعان بما وصل إليه من
معارف وأساطير ومعتقدات مصرية راسخة عن عالم الخلود والبعث والحساب ،

(١) راجع : القدماء المصريين أول الموحدين : د. نديم السيار حـ ١ ص ١٥٣ - ١٥٦ ، وما جاء
فى الأدب والدين عند قدماء المصريين . د. أنطون ذكرى ص ١٦ ، والأدب المصرى القديم . د.
سليم حسن حـ ١ ص ٢٣٣ - ٢٣٥ ، وعلى هامش التاريخ د. عبد القادر حمزة م ٢ ص ١٧٢ .

وعبر عن إيمانه العميق بهذه المعتقدات فقدم لوحة رائعة عن حياة الروح فى عالم ما بعد الموت^(١).

ويمكن القول أن تصور "أنسى" (الميتافيزيقى) فى الألوهية وعالم الآخرة قريب الشبه كثيرا بما جاء فى الأديان والقرآن وما ورد فى قصة الإسراء والمعراج مع الفارق فى كون الإسراء والمعراج معجزة إلهية للنبي ﷺ وتسرية له وتعليم أما تصور الحكيم أنسى فهو رؤية خيالية وتجربة روحية وعقلية وأن رحلة "أنسى" رحلة روحية فقط وتصور ما بعد الموت أما الإسراء والمعراج فهو رحلة جسدية وروحية ورحلة حياتية ورؤية عينية وحدثت فى الحياة الواقعية بقدرة إلهية.

لقد تصور أنسى إنه مات وانتقلت روحه سابعة إلى العالم الآخر وعادت لتروى ما حدث لها بعد مفارقتها للجسد ومعاناتها أثناء عملية التحنيط والمراسم الجنائزية ثم أثناء رحلة المومياء إلى الشاطئ الغربى للنيل حيث يتم دفن المومياء وبعدها صعدت الروح فى موكب الشمس عبر الفضاء حتى وصلت إلى المحكمة التحضيرية التى يتصدر منصتها اثنا عشر قاضيا يمثلون بروج السماء الإثنى عشر .. وفى هذه المحكمة تتعرف روح الميت على البرج الذى ينتمى إليه والذى كان مسيطرا على صفاته وسلوكه فى الحياة ويستزود بنصائح ممثل البرج وتعاليمه التى تعينه على مصاعب الرحلة القادمة أو التالية بعد الحساب وهى رحلة الروح إلى عالم الخلود فى السماء السابعة حيث تمر بسبع سموات متعاقبات.

(١) يمكن الرجوع إلى بردية الحكيم "أنسى" المشهورة بعنوان رحلة إلى العالم الآخر والتى عرفت بالبردية المطولة لأن طولها يبلغ ثلاثون مترا وتوجد بالمتحف البريطانى بلندن كما يمكن الرجوع إلى كتاب الموتى للحكيم "أنسى" المشهور بالكاتب الجالس القرفصاء وبه وصف محاكمة الروح فى الاعتقاد المصرى القديم.

ويصف "أنى" كل منها بالتفصيل ويصور ما تحتوى عليه من كائنات ومخلوقات وما يتعلق بها وبكل منها أساطير وحكايات وما يجب أن يتلى فيها من تعاويذ وأدعية ويقول "أنى" "توجد فى السماء السابعة محكمة الآخرة وفيها يتربع الإله "أوزير" على عرشه السماوى يشع النور من جسده ويضىء قاعة المحكمة بأكملها ويصف "أنى" إجراءات محاكمة الموتى [فى عالم الأرواح] وما يتم فى عملية ميزان الحسنات والسيئات وما يقوم به الملكان اللذان يسجلان الحسنات والسيئات والأسئلة التى يوجهها القضاة والأجوبة التى أعدها مقدما والدفاع الذى استعداد به وكيف يصدر الإله "أوزير" فى نهاية حكمه بتسجيل ولادة "أنى" [ولادة روحه من جديد] فى عالم الخلود.

وينتقل بعد ذلك "أنى" من المحكمة إلى وصف جنة الخلود ويصفها بأنها مكونة من سبع طبقات أو سبع جنات تبدأ بجنة الأبرار ثم جنة شهداء حرب العقيدة ثم جنة المرسلين وجنة الملائكة ، ثم تستمر الأرواح صعودا حتى تبلغ أعلى درجات الجنة وهى جنة النور التى يقوم فيها عرش الإله .

ويصف "أنى" أنهار الجنة وهى نهر من الخمر وآخر من اللبن ونهر من عسل ويصف حقولا من القمح سنابله من الذهب الخالص وبها ملابس لا تتسخ ولا تبل وفيها شباب دائم وأجسام لا تعرف المرض أو التعب أو الفناء وليس فيها أرواح خبيثة أو شريرة أو حيوانات كاسرة أو حشرات^(١).

نص نصائح الحكيم أنى :

- أدع بقلب محب ، ولا تجهر بصوتك يستجيب الإله لدعائك ويسمع ما تقول ويتقبل قربانك .
- إياك ألا تقاوم الالتواء فى داخلية نفسك .

(١) الكاتب المصرى : د. سيد كريم ص ٢٣ - ٢٥.

- إن جوف الإنسان أوسع من شئونتي الغلال الملكيتين يتسع لكل جواب ،
فتخير خير الحديث ، وتكلم صوابا واحتفظ بسيئة في جوفك.
- تخير زوجتك حين الصبا ، وأرشدتها كيف تصبح إنسانة وعساها تتجلب لك
طفلا ، فإنها إذا أنجبت لك وأنت شاب استطعت أن تربيته وتجعله رجلا .
وطوبى للرجل إذا أصبح كثير الأهل وأصبح يرتجى من أجل أبنائه.
- لا تقس على زوجتك في دارها إن أدركت صلاحها ولا تسألها عن شيء
أين موضعه الملائم.
- افتح عينيك وأنت صامت تدرك فضائلها وإن شئت أن تسعد فأجعل يدك
معها وعاونها . فكثير من الناس يجهلون كيف يمنع الناس أسباب الشقاق في
داره .
- وقد لا يجد أحدهم مبررا للنزاع فيعمل على خلقه بينما يستطيع كل إنسان
أن يوفر الاستقرار في داره إذا تحكم سريعا في نزعات نفسه . ولكن أحذر
أن تمشي في طاعة أثني أو تسمح لها بأن تسيطر على رأيك .
- لا تغضب أمك لنلا ترفع يديها إلى الله فيستجب دعاؤها عليك وأجعل
نصب عينيك كيف حملتك أمك ووضعتك وكيف ربّتك.
- لا تتردد على محال الخمر احتراسا من عواقبها الوخيمة لان لشارب
الخمر فلتات يستفزع صدورها من نفسه متى أفاق ، وهو دائما مبتذل
محتقر عند الناس وحتى بين إخوانه الذين يشاركونه غروره وشروره.
- لا تسأل عن صورة ربك .
- احتفى بإلهك وأذكره - فان الله يغضب على من يستخف به وقرب قربانك
لله شكرا.
- إذا صليت لله فلا تجهز بصلاتك .
- وإذا استشارك أحد فأشر عليه بما تقضيه الكتب المنزلة.

- ضاعف الخبز لأمك واحملها إن استطعت كما حملتك فطالما تحملت عبئك ولم تتركك .. فإذا استتبت واتخذت زوجة واستقررت فسي داراك ضع نصب عينيك كيف ولدتك أمك وكيف كانت تربيته كلها .
- لا تجبر نفسك على أن تشرب زق جعة فإنك إذا شربته عجزت عن البيان وتكلمت لغوا لا تدرك معناه .
- لا تأكل طعاما وغيرك واقف دون أن تحت الخطى إليه وتمد يدك بالطعام إليه ، وسوف يعرف ذلك لك إلى الأبد .
- لا تبحث أسرار ملكوت ربك فهي فوق مدارك العقول .
- خاف من الله واتق غضبه ، لا تفعل ما يكرهه ربك وأحفظ وصاياه وإرشاداته فإنه يرفع من مجده .
- دع عينيك تعرف قيمة ربك ، واحترم اسمه لأنه الذى يعطى القوة لجميع المخلوقات .
- كن شهما شجاعا فإن الجبان لا يستفيد من الحياة غير ما وهب الله له .
- أخلص إلى الله فى أعمالك لتتقرب إليه وتبرهن على صدق عبوديتك حتى تنال رحمة وتلحظك عنايته .
- ولا تمش الخيلاء فإن الله هو الذى يجعل من يشاء عظيما .
- من أتهم زورا فليرفع مظلته إلى الله ، فإن الله كفيل بإظهار الحق وإزهاق الباطل .
- إياك أن تميل إلى المرأة فتلعب بدينك وشرفك ولا تحدث ضميرك بشأنها فإنها كالماء العميق الذى لا يعرف له قرار فإن الشهوات طريق الموبقات وإن الزنا لجرم عظيم .
- لا تذهب إلى بيت إنسان بحرية بل أدخله فقط عندما يؤذن لك .

- لا تدخلن بيت غيرك ولا تمنعن النظر إلى الشيء المنتقد فى بيته الذى يمكن لعينيك أن تراه. والزم الصمت ولا تحدثن عنه لآخر فى الخارج.
- وأجتنب ما يناقى الآداب وحسن الخلق ، وعض البصر عن كل عيب .
- فليكن أمنيتك أن تصبح كاتباً ، فالكتاب أعظم رزق تسعى إليه وأعظم هبة يهديها الإله لمن يسعى إليها ، لأن المعرفة المقدسة هى أعلى مراتب المعرفة.
- إن الكتاب أعظم قيمة من مسكن الحياة حيث تشرق الشمس وأبقى خلوداً من مقبرة حيث تغرب الشمس .
- يا بنى هل بيننا من يضارع أو فرا ؟ هل بينكم من يتساوى مع "أحوتب" يا بنى هل فى عصرنا من هو مثل "نفرى أختى" أو "بتاح حوتى" و"كاخبر" وهم أعظم العظماء الذين تتطلع إليهم الأنظار وتتخفض أمامهم الرؤوس. يا بنى هل بينكم من يقول إنه مثل "بتاح حوتب" أو "كاتريس"؟^(١)

(١) راجع الحكم والنصائح فى :

- التربية والتعليم فى مصر القديمة : د. عبد العزيز صالح ص ٩٦١٨١ ط ١٩٦٦.
- الأدب المصرى القديم ج ١ : د. سليم حسن ص ١٨٦ ، ٢٣١ ، ٢٣٨.
- الفن المصرى القديم ج ١ : د. ثروت عكاشة ص ٢٦٤.
- الأدب والدين عند قدماء المصريين : د. أنطون ذكرى ص ٢٦ - ٣٦ .

"خون إنبو" ، (خو إن أنوب. K H O IN ANOB) هو القروى الفصيح الذى عرفت قصته وتناقلتها كتب الأدب والرواية والتاريخ ، وسجلت مخاطباته (رسائله) إلى الملك "ختى الثالث" ملك إهناسيا فى أواخر الأسرة العاشرة فى نهاية القرن الثانى والعشرين قبل الميلاد أى بين ٢١٣٠ إلى ٢٠٥٢ ق.م وهى الرسائل التى سجلت موقف "إنبو" من قضايا العدل والحرية والشر والظلم ونظام الحكم وأحوال الرعية .

أولا - شهرة "إنبو" التاريخية :

اشتهر "خو إن أنوب" (أنبو) بين المؤرخين ورجال الفكر والأدب بأنه أديب العصر الإهناسى لأن كلماته التى كتبها صورت حقيقة الواقع المصرى فى ذلك العصر وما يشعر به الفرد كما صورت بـتة أحوال الحكم والإدارة .

وعبرت عن حقيقة الظلم والإحساس به وكيفية تحقيق العدالة ، كما تعرض لعوامل ضعف الدولة وأسباب انهيارها وفي مقدمتها المساوى الأخلاقية وفساد النظم الاجتماعية والفوارق الطبقة وطالب بمحو الظلم والشر وتحقيق العدالة وإعطاء كل ذى حق حقه وحماية الفقير من الحاكم الغنى الظالم^(١) .

والقول بأن شهرة "إنبو" التاريخية ترجع إلى طرافة قصته وقوة حواراته والعصر الذى وقعت فيه قول دقيق لأن أحداث هذه القصة وقعت فى

(١) العصر الإهناسى : له عدة مسميات فى التاريخ : فهو عصر الاضمحلال الأول حيث بدأ فى نهاية الدولة القديمة وبداية الدولة الوسطى ، واستمر حوالى ٢٥٠ عامًا سادت فيها الفوضى وانهار الحكم المركزى ودارت المعارك بين حكام الأقاليم وانتشر الفساد والظلم واختلت القيم الدينية والخلقية. وهو عصر التحرير حيث سعى حكام الأقاليم للتحرر من سلطان الحكم المركزى وتحقيق الاستقلال .

أواخر أيام الأسرة العاشرة فى أناسيا أيام الملك "خيتى الثالث" الذى عرف بحكمته وشجاعته ، وعرف بالفيلسوف الأخلاقى حين سجل مواعظه لابنه الملك "مريكارع" فى بردية مطولة رسم له طريق النجاح وضرورة أن يتحلى الحاكم بالشجاعة والحكمة ، وأن يلتزم فى سياسته بالعقل والقانون وأنه رغم القلائل وعدم الاستقرار حث ابنه على التعامل مع الجميع بالرحمة والعدل ، وهذه المبادئ نفسها هى جوهر كلمات القروى الحكيم "خون إنبو" ورسائله^(١).

ومعروف أن العصر الإهناسى كان بداية الصراع السياسى فى مصر القديمة وثورة حكام الأقاليم الذين سعوا للاستئثار بالسلطة والحكم فنشب الصراع وبدأت مرحلة من عدم الاستقرار والضعف وانتشر الفساد والظلم واختلت القيم وتأثر المجتمع بذلك ، ونهض الحكماء ورجال الدين يحذرون من خطر الصراع وتدهور القيم منذ ظهور الملك "خيتى الأول" [مرى أب رع] أوائل الأسرة العاشرة وحتى "خيتى الثالث" آخر ملوك هذه الأسرة فى أناسيا حيث وقعت أحداث هذه المحاورات واستطاع "أنبو" تصوير هذا الواقع بصدق وموضوعية أعجب بها الملك وأعجب بها الشعب فعاشت كلماته مع الأجيال حتى الآن.

وتروى بردية القروى النصيح أن "خو إن أنوب" [أنبو] كان يعيش فى قرية غيط الملح قرب الفيوم ويعمل بالزراعة والتجارة ، وأن قصته الحوارية بدأت عندما جمع هذا الفلاح البسيط محصوله وتجارته من النطرون والأعشاب والجلود والذهب والحبوب وحملها على الدواب وذهب لبيعها فى العاصمة أناسيا. وفى طريقه مر على قرية "بريفى" وبها ضيعة أحد كبار موظفى القصر الملكى ويسمى تحوتى الذى كان يدير هذه الضيعة لحساب كبير وزراء القصر ويسمى "رنس بن مرو" الذى كان فى نفس الوقت قاضياً وكبير أمناء القصر.

^(١) سميت حوارات [أنبو] مع تحوتى نخت والقاضى باسم قصة القروى النصيح والشكاوى التهمة والخطب كما جمعت بين القصة والحوار والحكمة وشجاعة الرأى فى نفس الوقت.

ولما رأى "تحتوى نخت" بضاعة "خون أنبو" تعبر ضيعته وبها هذه النفائس طمع بها وقرر الاستيلاء عليها بالحيلة ، فادعى أن دواب "أنبو" قد اعتدت على زراعته وانتهكت حرمة ضيعته وبالتالي يحق له الاستيلاء عليها وبالفعل تم له ذلك.

لكن القروى الحكيم أسرع بمقابلة كبير وزراء القصر وصاحب الأرض وهو القاضي "رنس" وأبلغه بالقصة واستيلاء "تحتوى نخت" على بضاعته ظلماً وعدواناً.

وكان لقاء "أنبو" مع "رنس" كبير الوزراء و"تحتوى" نخت فى العاصمة أماسيا بداية للمحاورات واكتشاف بلاغة القروى وحكمته وقدرته على التعبير والاستدلال والحكم فى نفس الوقت.

وتبدأ المحاورات بمطالبة "أنبو" بحقوقه وبضاعته واتهام تحتوى نخت بالسوق.

- قال "أنبو" بصوت عال : أريد حقى وبضاعتى.
- فنهزه تحتوى نخت بقوله : لا ترفع صوتك يا فلاح أنت قريب من بلد رب السكون^(١).
- رد عليه "أنبو" بقوله : تضربنى وتتهدد متاعى وتوقف الشكوى على لسانى ثم نادى بصوت عال : يا رب السكون اعطنى إذن حاجتى حتى أبطل الصراخ الذى يفضبك.
- ثم عاود "أنبو" مطالبة "رنس" بحقه فى شجاعة لأن ذلك هو العدل وما يجب أن يكون عليه الملك وما يجب أن يكون عليه البشر من قناعة وصدق.

(١) رب السكون فى ذلك الوقت هو أوزير ، وكان له ضريح قريب من برفيفى يهابه الناس ويجترمون.

وعندما أدرك "رنس" الحقيقة وأدرك فى نفس الوقت بلاغة القروى وقوة حجته أعجب به وأبلغ الملك بما رآه وسمعه منه فسر الملك لهذه الطلاقة والشجاعة والقدرة على الوصف والبيان وطلب من كبير أمنائه "رنس" أن يستثيره ليكتب المزيد من الآراء ووصف أحوال العباد ومدى ظلم الأمراء ، وكيف علل ذلك بسوء أحوال البلاد وفساد الأخلاق وعدم الالتزام بالقيم والمبادئ والقوانين.

والواقع أن شهرة "أنبو" التاريخية ترجع إلى شخصيته من جانب وأراءه التى جاءت فى رسائله من جانب آخر .

حيث كان العامل الشخصى المتمثل فى ذكائه وشجاعته السبب الأول فى إعجاب الوزير "رنس" والملك "خيتى به" ، حيث كان "أنبو" صورة للمواطن الشجاع الذى يواجه الملك ورجال البلاط فى شجاعة وإصرار على المطالبة بالحق ، وكان ذكاؤه وحسن إدارته للحوار وأسلوبه المتميز يعكس مدى حكمته وذكاؤه حين عرض الموضوع بصورة كلية مترابطة ومنطقية معللا الأسباب الحقيقية وراء الظلم والقهر والعدوان ، ولم يقتصر "أنبو" على المطالبة بحقه بل قدم وصفا دقيقا للمساوئ الاجتماعية وعوامل الفساد والطريقة المثلى لتحقيق العدالة والأمن والاستقرار ، واستطاع بالمنطق والحجة مواجهة كل من القاضى وتابعه بأخطائهم ودعاهم إلى التمسك بالقيم والمبادئ ومراعاة الحقوق والواجبات وكيف يتغلب الفرد على شرور نفسه وهواه .

ومنذ اللقاء الأول أو الرسالة الأولى التى حملها القاضى "رنس" للملك والتى تضمنت استعطافا رقيقا ووصفا دقيقا مقنعا للوقائع فى إطار الوضع الاجتماعى والحالة النفسية للموطن حين تسوء الأحوال ويطمع الكبار فى أملاك الصغار وحقوقهم وماذا يشعر الفرد عندما يفقد الأمان . وكان تسلسل الأفكار وقوة الحجة وحسن البيان ما جعل "رنس" يطلب المزيد من الشرح والتوضيح والمزيد من الوصف والتعليل لإبلاغ كل ذلك إلى الفرعون .

أما شهرة رسائل "أنبو" وحواراته فترجع إلى عدة عوامل منها :

• إنها أصبحت من عيون التراث المصرى الخالص الذى يدرس بالمدارس والمعابد فعرفتها جموع الشعب ومختلف الطبقات وذلك لأنها كانت مجموعة من الآراء والمواقف والحوارات التى تميزت ببلاغة الأسلوب والصدق فى التعبير ، وجمعت بين الفصاحة والسخرية والصدق والتهكم مما أكسبها مكانة خاصة فى وجدان وفكر قدماء المصريين الذين شاع لديهم هذا النوع من القصص والمواقف ذات البعد النقدى والاجتماعى الواضح وعشقهم لهذا الأسلوب البلاغى وشجاعة الفكر^(١) .

• إنها نجحت فى تصوير جانب هام من الحياة الاجتماعية فى مصر والصراع الطبقي وانتصار الخير على الشر والعدل على الظلم ، واثبات الحقائق الأبدية بأن صاحب الحق لا بد أن يناله وأن الظالم لا بد أن ينال جزاء ظلمه وأن الحاكم الشجاع هو الذى يراعى العدل دائما ، فكانت الحوارات صورة تجمع بين الواقع والأسطورة التى تجذب الانتباه وتحرك المشاعر ، ولهذا حرص الكتاب والحكماء استخدامها ضمن مواد أو مقررات تدريب الذاكرة حيث تداولونها فى مجالسهم ومناسباتهم القومية والشعبية والاحتفالات فاستمرت فى الذاكرة عبر العصور وحتى الآن .

• إنها صورت مدى تقدم وتطور الفكر المصرى وأثبتت حقيقة اهتمام جموع الشعب بالتعلم والقدرة على التعبير والكتابة وتمسكهم بالحكمة والقيم إلى جانب اهتمامهم بالعمل اليدوى سواء كان زراعة أو صناعة أو تجارة.

• إنها جمعت جوانب الحكمة نظرية أو عملية من دين وأخلاق وسياسة وأدب وهى الموضوعات التى كانت تستخدم فى تمرين الذاكرة لتثبيت المواعظ والقيم واستلهاهم الحكمة وتعليمها وحرص الأبناء على تلقينها للأبناء ، وهذا التذكير بالموعظة والحكمة كان من أهم مميزات الشعب المصرى دون غيره من الشعوب.

(١) الشرق الأدنى القديم ج ١ ، ص ٣٩٥ & الكاتب المصرى ص ١٨٥ .

• إنها قدمت مفهوما عمليا للعدل وحقيقته يرتبط بالضمير الخلقى فالعدل عند "أنبو" مساواة فى جميع الحقوق والواجبات. وهو غاية كل حاكم وقاضى وصاحب ضمير فالعدل عنده يجب أن يكون هدفا وقيمة ورابطة ضرورية ومسئولية مشتركة وإطار عام يجب أن يحكم العلاقة بين أفراد المجتمع ، كما إنها صورت انتصار فضيلة الشجاعة عندما يتحلى بها صاحب الحق ويسعى إليها عند من يستغله أو يسلبه حاجته إذا كان ذا سلطة وقوة كما نبهت لأسباب انهيار الدول ومقومات بنائها .

وهكذا نجحت محاورات "خون أنبو" وشجاعته وقوة حجته فى تدعيم القيم الاجتماعية وتحقيق اليقظة الفكرية ، وكانت صورة صادقة للنقد الاجتماعى الهادف وترجمة صادقة للدعوات الإصلاحية التى تزعّمها بعض الكهان والحكماء أو بعض الملوك الإصلاحيين الذين دعوا إلى إقامة الحكم على العدل والمساواة.

ثانيا - حوارات خون أنبو ورسالاته التسع :

(١) الرسالة الأولى جاء فيها :

أيها الملك العادل ظل الإله فى الأرض .
 أنت تجيء كنور الحق وبمجيتك يطفى ظلام الباطل .
 أنت تجيء كالشبع وبمجيتك ينتهى الجوع .
 أنت تجيء كالثياب وبمجيتك ينتهى العرى .
 أنت تجيء كماء نهر الحياة وبمجيتك ينتهى الظمأ .
 أنت كالنسمة الصافية تجيء بالهدوء بعد العاصفة الهوجاء .
 فأنت الدفء لمن أصابه البرد .
 أيها الملك العادل ظل الإله فى الأرض .
 لا تكفر بتلك النعم التى خصك بها الإله .
 إن العدالة فى حكم الناس مسئوليتك أمام الإله .
 إنك مسئول عن كل شئ ومسئول عن اختيار قضائك
 وقضائك مسئولون أمام الإله .

تعقيب :

دارت هذه الرسالة حول العدل وأثر العدالة الإيجابية ومسئوليات الحاكم العامة فى اختيار القضاة وتطبيق القوانين لان الكل مسئول أمام الإله .

وفىها ركز "أنبو" على الآثار الحسية المترتبة على تطبيق مبدأ العدالة فإذا ما تحقق العدل ساد النور واختفى الظلام وساد الشبع واختفى الجوع والفقر وشعر الناس بالأمان والاستقرار وعرفوا معنى السعادة فى الهدوء والدفء والأمان فعندها يجب الشكر للإله الذى أمر بالعدل وأنعم على جميع البشر الذين أطاعوه وتحملوا مسؤولية العدالة والحق .

وعندما قرأ القاضى "رنس" هذه الرسالة أعجب ببلاغتها وتناسق كلماتها وحسن اختيار كلماته فى التعبير عن العدل والحق ، أدرك صدقها فأسرع بها إلى الفرعون وأخبره بالقصة وموقف هذا القروى الشجاع الفصيح .

وعندما دخل القاضى "رنس" بالرسالة قال : مولاي لقد وجدت واحدا من أولئك القرويين جيد الكلم يتحدث بالصواب وقد نهب متاعه وأتانى يتظلم إلى وأطلعته على محتوى الرسالة الأولى .

• فرد الفرعون "خيتى الثالث" قائلا : "استحلفك بحق ما تحب أن ترانى معافى أن تؤخره هاهنا ولا تعقب على شىء يقوله عساه يواصل الحديث ثم يؤتى إلينا بحديثه مكتوبا فنسمعه بشرط أن تتكفل برزق زوجته وعياله دون أن تشعره بأنك أنت معطيه .

• وعلى الفور رجع "رنس" إلى القروى "أنبو" ليواصل استفزازه له ليواصل "أنبو" حديثه وشكواه ويكتب ما يريد .

• وبالفعل بدأ "خون أنبو" كتابة رسالته الثانية فى المطالبة بحقه ووصف أحوال البلاد والعباد وأسباب الفساد ، وانتقل من موقف الاستعطاف والمدح إلى موقف النقد والتحليل فأبذر القاضى ورجال الحكم من خطر الفساد والظلم وأنذرهم من انتقام الشعب والإله من كل قاضى خرب الذمة ودعا الحكام والقضاة الالتزام بالعدل والحق والوقوف بجانب المظلوم .

(٢) الرسالة الثانية جاء فيها :

أيها الملك العادل ظل الإله فى الأرض .

إذا كنت حقا أباً لليتيم وزوجاً للأرملة وأخاً للمطلقة ورداء لمن لا أم له ، فشجنى على أن أنشر سمعتك فى هذه الأرض بما يتفق مع كل قانون قويم . وعساك أن تكون حاكماً بريئاً من الجشع ونبيلاً منزهاً عن الدنية.

أيها الملك العادل ظل الإله فى الأرض .

عليك أن تزهد الباطل وتحق الحق وتبى نداءه .

وها أنا ذا أقول لك وأنت تسمع ، فأقم العدل أمدحك ويمدحك المسادحون وأزل معاناتى فقد ثقلت واحمنى فقد ضعفت.

تعقيب :

دأبت هذه الرسالة حول أثر العدل الاجتماعى وأن العدل هو القانون القويم عندما ينتشر ويسود أنحاء المجتمع وأن متطلبات العدل لا تقتصر على تطبيق القوانين فمن العدل إعالة اليتيم والمسكين والأرملة ، ومن العدل إعاشة المحتاج والفقير ، ومن العدل حماية الضعيف وأمنه ويجب أن يكون الحاكم عادلاً فلا يطمع ولا يظلم ولا يقهر .

وقد عبرت هذه الكلمات وصدقها عمن معرفة "إنبو" بواقع الشعب الأليم وأن "إنبو" لم يطالب بحقه فقط ولكن يطالب بالعدل والحق للجميع ، لكل مظلوم ومحتاج ویتيم ، ومن ثم أراد القاضى أن يستحثه على كتابة المزيد من الرسائل لیسع الملك حقيقة أوضاع شعبه ومشاعرهم وقيل أن القاضى أمر بضرب القروى الفصيح حتى يستمر فى كتابة شكاواه والتعبير عن مشاعره ، وأفكاره.

وهكذا بدأ يكتب رسالته الثالثة الموجهة نحو القاضى نفسه وهى تعكس مدى إصرار "إنبو" على المطالبة بإقامة العدل والمساواة وكشف مساوئ المجتمع .

أيها الملك العادل ظل الإله فى الأرض .

لقد ضل ابن مرو طريقه (أى القاضى "رنس بن مرو")

وعى وجهه عما يراه ، وأصيب بالصمم عما يسمعه

وضل ضميره عما يذكر به .

أيها القاضى : إنك أشبه بقرية بغير عمدة أو جماعة لا كبير لها

أو مركب لا ربان فيها وعصبة لا هادى لها .

أيها القاضى : أنت نبيل نهاب وحاكم مرتشى وكبير لمنطقة كان

ينبغى أن يمنع الاختلاس ولكنه أصبح نموذجاً

لمن يود أن يختلس .

أيها القاضى : أنظر إنك الرئيس وبيدك الميزان .. إذا أختل هذا

الميزان أختل مركزك أمام الناس وأمام الإله .

أيها القاضى : لا تول وجهك للظالم ولا تول ظهرك للمظلوم فالإله

يراك .

أيها القاضى : إنك صانع العدل ومن يصنع العدل لا يمكنه أن ينحرف

عنه ، إنك تمثل القلم والمحبرة ولقمة البردى فلا

تترك قلمك يسطر إلا ما يميله عليك ضميرك . إنك

تجاسب الناس فأحكم بالعدل ولا تنسى

أن أحكامك ستحاسب عليها عندما يحاسبك الإله فى

ميزان الآخرة .

أيها القاضى : استمع إلى صوت المظلوم قبل استماعك إلى صوت

الظالم إنك دفة السماء فلا تتحرف وسارى

الأرض فاستقم .

تعقيب :

صورت هذه الرسالة قدرة "أنبو" على النقد والتحليل ، كما صورت شجاعته فى التعبير عن رأى فوصف القاضى "رنس" كبير قضاة القصر الفرعونى ، بالعمى عن الحق والضلال وعدم الضمير والضعف عن اتخاذ القرارات الصائبة وأثر ذلك فى اختلال الأمور وانتشار الفساد والظلم. كما وصفه بالنبيل النهاب والحاكم المرتشى.

كم نجح "أنبو" فى هذه الرسالة فى إثارة عواطف القاضى وتحذيره من عقاب الإله الذى يعاقب الظالم الذى يمنع العدل ولا ينصر المظلوم ولا يستجيب لضميره.

إنها كلمات شجاعة تدل عن معرفة وثقة وإيمان بضرورة تطبيق العدل وانتشار السلام والأمان بين الجميع.

وأكدت هذه الرسالة مدى عمق الإيمان بعدالة السماء وبحقيقة الإله الذى يسمع ويرى ويحاسب ومدى انتشار معتقد الجزاء والحساب على الأعمال ..

وهى تقرر أيضاً مدى مسئولية الرئيس والقاضى وإنها مسئولية عظيمة لأن العدل واجب وقيمة تحفظ على الرئيس قيمته وإذا انحرف عن العدل اختل مركزه أمام الناس وأمام الإله.

وإن من العدل حسن الاستجابة والسمع وإقرار الحق وقبول الصديق واتباع الضمير لأن العدل من أفضل الأعمال الذى يحاسب عليها الإله.

ولهذا طالب "أنبو" القاضى بأن يحكم بالعدل وأن يتذكر بأنه محاسب على أحكامه فى الآخرة كما يحاسب الناس فالعدل نفة السماء التى لا تتحرف ، والقاضى العادل هو نفة الأرض التى يجب أن تكون كذلك.

(٤) الرسالة الرابعة جاء فيها :

أيها القاضى : لقد انفلت العدل من تحك وأقصى عن موضعه والموظفون يشاغبون والموعظة الحسنة أهملت ، وهامم القضاة يتخاطفون ما سلب منى.

أيها الدفة لا تتحرف وأيها السند لا تميل وأيها الخيط لا
تتذبذب.

أيها القاضي : هأنت رئيس وييدك ميزان.

إذا اختل الميزان فأنت مختل ولسانك من لسانه وقلبك
صنفته وشفطاك فيه .

فإذا سترت وجهك عن يطفف فمن يرفع العار.

أيها القاضي : أقم العدل لرب العدل الذي عدل عدالته موجود.

ويا قلم تحوتى وقرطاسه ولوحته تنزها عن عمل السوء
فإنما الخير بالخير والحسنى لها ما هو أحسن منها.

والعدل خالد إلى الأبد يهبط مع صاحبه إلى الجبنة فإذا
دفن احتوته الأرض .

أيها القاضي : من يكون سندا لا ينبغي له أن يميل.

ومن يكون ميزانا لا ينبغي له أن يتذبذب.

وسواء جئت أنا أم أتى غيرى وجب عليك أن تتحدث ولا
تنصت إلى هكذا كما لو كنت أحادث شخصا أخرس.

أيها القاضي : قل الحق إنن وأقل الصواب فالعدل عظيم.

تعقيب :

حدد "إنبو" فى هذه الرسالة معيار النجاح للرئيس وأسباب الخلل
والضعف كما حدد مسئوليات القاضي حين وصفه بأنه رسول الملك والدفة والسند
والميزان ودعا المسئول أن يقيم العدل لا من أجل شخص بل من أجل الإله العادل
فقال للقاضي أقم العدل لرب العدل الذي عدل عدالته موجود.

ودعا أهل الحكمة والخير وأصحاب المعارف أن يتنزها عن المساوئ
وأن يتمسكوا بأفعال الخير فذلك جزاء العدل.

وأوضح "أنبو" أن العدل من القيم الخالدة الدائمة وأن العدل عظيم وبقاؤه لأنه أفضل الأعمال ، وأن ما ينبغي أن يكون هو أن يكون القاضي سندا وعونا وميزانا لا يميل ولا يظلم وإن إقامة العدل من الواجبات التي لا تؤجل ، فالعدل قول الحق وفعل الصواب ولهذا فالعدل عظيم .

(٥) الرسالة الخامسة جاء فيها :

أيها الملك العادل ظل الإله في الأرض :

إنك رب العدالة وأعظم العظماء

إنك إذا نزلت بمركبك في نهر العدالة فستملأ الريح قلاعها فلا يتمزق شراعك ولن يصيب سفينتك الخلل ولن تقطع حبال مراسيها ولن يجرفها التيار فيختل ميزانها.

أيها الملك العادل ظل الإله في الأرض :

إن رجل العدالة هو الأب لليتيم والرجل للأرملة والأخ لمن هجره أهله وهو الستر لمن لا أم له.

أيها الملك العادل ظل الإله في الأرض :

إن حياة الفقير في ماله فمن أخذه منه فقد خنقه. إن أمان الفقير في أمن بيته فإذا فقد أمانه كمن أحترق بيته.

أيها الملك العادل ظل الإله في الأرض :

إذا جف ماء النهر ونهر الأمن فكيف تتمكن السفينة من عبوره وكيف يسترد الفقير والمظلوم حقه الذي وضعتموه على الشاطئ الآخر من نهر العدالة والحق الذي جف مأواه.

تعقيب :

هذه رسالة عتاب وتنبيه للملك بأهمية التزام العدل وتطبيق قوانين العدالة وهي نداء صريح لإنقاذ البلاد من الخلل والمساوي والانهيال والمنقذ من كل ذلك هو الضمير اليقظ والحاكم العادل.

وهى نداء للملك أن يستيقظ وأن يكون نصيراً للعدالة وبأن يكون أباً لليتيم وأخاً وعوناً للمحتاج والضعيف والمقهور.

وهى نداء لتحقيق الأمان والاستقرار ودعوة للإصلاح وما يجب أن يكون عليه الملك العادل من صدق وإخلاص ومروءة وتعاون.

وهى تحذير من الخطر الذى يتهدد الأمة عندما يضيع الحق ويقهر المظلوم ويعدم الفقير .. فلا مال ولا بيت ولا أمان .. إنها تنبيه للملك من أن أحوال العباد فى حاجة إلى العدالة واليقظة والضمير حتى يسترد المظلوم والفقير حقه وتصل السفينة عبر نهر العدالة إلى بر الأمان.

(٦) الرسالة السادسة جاء فيها :

أيها الملك العظيم :
أنظر كيف انهارت العدالة تحت قدميك وأنهار
سقف العدالة ليتساوى بالأرض.

لقد سقطت كفتا الميزان الذى تحمله فكيف ستصل
إلى الحق وميزان العدالة قد اخلت وهو بين يديك.

أيها الملك العظيم :
أن القضاة يسرقون ولا يصاحبون غير أهل الظلم
ويغلقون أبوابهم ويسدون آذانهم أمام المظلومين
وإذا سرق القاضى عم الفقر البلاد وإذا هربت
العدالة عم البلاد الفساد.

أيها الملك العظيم :
أن كبار الموظفين يأتون السيئات ولا يمدون يدهم
لمساعدة الفقراء وصغار الموظفين يمدون يدهم
بالرشوة يغتصبونها من الفقراء المحتاجين.

أيها الملك العظيم :
أنت مسئول عن كبار أشرافك ومسئول عن رعاية
الفقراء ونشر العدالة بين الناس فأسأل عن سبب
لفساد قضائك ، فالكذب مرعاهم الخصيب

وقلوبهم عامرة بالسهوى ولا وقت عندهم لسماع
صوت الفقير وإنصافه.

أيها الملك العظيم : ليس فى محكمة عدالة الأرض مكان لسماع
شكوى الفقير ، ومحكمة السماء هى المحكمة
الوحيدة التى عليه أن يتقدم بشكواه ليرفعها إليها.

تعقيب :

فى هذه الرسالة عتاب شديد من "أنبو" موجه للملك الحكيم "خيتى"
والقاضى "رنس" وفيها أيضا وصف دقيق لموقف القاضى ورجال القصر من
الرعية وأصحاب الحاجات وفيها أيضا اتهام واضح لكل من يتخلى عن المسؤولية
بحكم وظيفته فيخون الأمانة وفيها أيضا إشارة إلى أهم أسباب الفساد وانهايار حالة
الاستقرار والأمن وفى مقدمتها انتشار الرشوة والظلم واختلال ميزان العدالة
والتميز الطبقي - فالقادر والغنى لا يساعد الضعيف والفقير ، فإلكل يتخلى عن
مسئوليته ابتداء من الحاكم حتى صغار الموظفين المرتشين والقضاة .. ليؤكد
"أنبو" أن اختلال ميزان العدل وانتشار السرقة والرشوة والخيانة وانتشار المفاسد
وسؤ الخلق مقدمات لانهايار الدولة والحكم . وبعدها تهرب العدالة من الأرض ويعم
الفقر والفساد ويلجأ الفقراء إلى محكمة السماء وحدها.

(٧) الرسالة السابعة جاء فيها :

أيها القاضى : إن الموت يدرك الغنى والفقير على سواء.

فلا تظن إنك خالد فالخلود يبدأ بعد خروجك من محكمة
الأخرة وفيها ميزان عدالة السماء.

أيها القاضى : لا دوام للكرسى الذى تجلس عليه ، فقد جلس عليه من
قبلك وسيجلس من يأتى بعدك.

أيها القاضى : إذا غرقت سفينة العدالة فكيف تعير النهر هل ترى أن
نعبره بأقدامنا وهل ذلك ممكن.

أيها القاضي : إن البستاني الذي يروى أرضه بالخبث ويزرعها بالشر لا يحصد إلا البهتان ولا ينتج لبستانه سوى الرذائل .

أيها القاضي : لا أمان لمن لا يكثرث بالناس ولا صديق لمن يصم أذنيه عن الحق . ولا سعادة لمن عاش على الجشع.

أيها القاضي : لا تغمض عينيك عما تعرف ولا تتجاهل من يقصدك ولا تنهر من استجار بك .

تعقيب:

في هذه الرسالة تحدث "إنبـو" عن عدالة السماء التي لا تفرق بين حاكم ومحكوم أو غني وفقير ومثال تلك العدالة الموت بوصفه القدر المحتوم العادل الذي يؤكد أن كل مخلوق لابد أن يفنى وأن الخلود لا يكون إلا مع البعث في الحياة الآخرة وبعد الحساب حيث تطبيق عدالة السماء.

وتحدث أيضا عن سنة التغير بين الأحياء والأشياء وأن المناصب الدنيوية لابد أن تزول وتتغير فلا يبقى رئيس في مكانه ولا حاكم أو مسئول فالكل لابد أن يتبدل والعدل وحده الباقي والمنقذ ، فإذا غرقت سفينة العدالة فلا سلام ولا أمان ولا استقرار ولا بناء ولا نجاة للفرد أو الجميع.

وأكد "إنبـو" أن حقيقة الشر والخير في عمل الإنسان وهي ناتج النية والقصد والعمل وأن في الخير الأمان والسعادة وفي الشر والجشع الخراب والدمار.

وكل هذا تحذير من "خون إنبـو" للقاضي من سوء العاقبة في الآخرة والندم في الدنيا في إشارة إلى أن العدل هو طريق الخير وأن حسن الاستماع وسرعة الاستجابة له أفضل من العناد والطمع فالسعادة مع الصدق والخلود مع الحق والنجاة مع العدل.

(٨) الرسالة الثامنة جاء فيها :

أيها الملك العادل ظل الإله فى الأرض :

كما أن الأب مسئول عن أولاده فالكبير مسئول عن الصغير
والحاكم مسئول عن المحكوم ، والرئيس مسئول عن مرءوسيه ولو شاء
الإله لجعلهم على درجة واحدة وبذلك حياة المجتمع.

أيها الملك العادل ظل الإله فى الأرض :

إن الظلم ظلام القلب الذى يفتقد به الحاكم النور الذى يرى به
المظلوم أو يرى نفسه ولا يرى الإله الذى لا تغفل عينه عن مراقبة أعماله
ووضعها فى ميزان الحساب.

أيها الملك العادل ظل الإله فى الأرض :

إن همس المظلوم أعلى صوتا من صراخ الظالم إذا تغلب الشر
على النفس أصبح الإنسان أسيرا لهواه وعبيدا للغرائز .

تعقيب :

هذه الرسالة دارت حول المسئولية ودرجاتها وأهمية عدالة القضاء ..

وفيهما حدد "خون اينو" القواعد الأخلاقية وكيفية تحصيل الخير
كقيمة دائمة تشعر الفرد بالسعادة فالسعادة لا تتحقق بالشر والظلم بل تتحقق مع
الخير والعدل ويقظة الضمير وحصول الرضا النفسى.

كما حدد "إنبو" أقسام المسئولية حسب الحجم والقدر فمسئولية الحاكم
والأب أخطر وأعظم لأنها مسئولية الحساب ورفع الظلم وتحقيق العدل ، وهذه
المسئولية تتطلب دوام المراقبة والمتابعة والمساواة بين الجميع ومراقبة الإله
ويقظة الضمير. فكل ذلك من الخير أما الشر فهو مرض عضال يصيب النفس
ويجعل الإنسان عبدا للهوى والشهوة.

كما تثبت مدى عمق الإيمان الشعبى بالبعث والحساب والجزاء وأن الخلود
والسعادة الحقيقية ليست فى عالم الدنيا بل فى عالم الآخرة حيث المثل الخالدة للعدل والحق

والحساب الدقيق من الإله العظيم العادل الذى لا تغفل عينيه عن مراقبة أعمال البشر ومجازاتهم عليها فى الدنيا والآخرة .

(٩) الرسالة التاسعة جاء فيها :

أيها القاضى "رنس" : لا تكن بطيئاً وعجل بقضاء الحق .
أيها القاضى "رنس" : لا تتحيز ولا تطع قلبك ولا تتجاهل من يقصدك .
أيها القاضى "رنس" : لا تغمض عينك عما تعرف ولا تنهر من إستجارك فلا أمان لمن لم يكثرث بالناس ، ولا صديق لمن يصم أذنيه عن الحق ، ولا سعادة لمن عاش على الجشع .
أيها القاضى "رنس" : أنظر إننى قد تقدمت بشكواى فلم ينصت إليها أحد ولم يعد أمامى إلا أن أتقدم بشكواى إلى "أنوبيس" إله الموت ليرفعها إلى "أوزوريس" قاضى محكمة الآخرة إنى الآن متلف إلى الموت بعيداً عن العيش مع الأحياء .

تعقيب :

هذه الرسالة الأخيرة والتى عبر فيها "إنبو" عن مشاعر اليأس والرجاء فى إنهاء مشكلته وحصوله على جميع حقوقه -- كما عبر عن أمله فى أن يستجيب القاضى لمطالبه والحكم بأحقية فى ماله وتجارته وأراد أن يستحثه بدوافع العقل والحكمة والموضوعية ، فالموت أهون عليه من البقاء والعيش مع هؤلاء الأحياء الذين صموا أذانهم وقلوبهم عن العدل والحق .. وكانت صراحة "خون إنبو" مع القاضى "رنس" وشجاعته وما سجله فى رسائله من حكمة وموعظة وراء إسراع القاضى بالرسائل إلى الملك "خيتى" الذى عرف بحكمته وحبه للعلم والمعرفة ، فقرأ الملك الحكيم رسائل "إنبو" وأدرك صدقه وصراحته وما فيها من حكمة وبلاغة ومعرفة بدوافع الفساد والظلم وكيفية معاملة القضاء والوزراء لأصحاب الحقوق والفقراء وكانت عدالة الملك وإحقاق الحق غاية تحققت على يد الملك الذى أمر "رنس" بإحضار سجل الضرائب الخاص بالناحية التى يقطنها "خون إنبو" وأمر بالتحقيق مع "تحتوتى نخت" وحصر أملاكه وما طراً عليها من تضخم ، ثم أمر بعقابه وأن

تسلم ثروته للقروى الحكيم صاحب الحق ورد جميع ممتلكاته وبضاعته التي استولى عليها
"تحتوى نخت" وعادت دوابه محملة بالبضائع والهدايا التي قدمها له الملك جزاء صدقه
وحكمته وشجاعته^(١).

^(١) راجع حوارات إنيو فى :

- الكاتب المصرى : سيد كريم ص ١٨١ - ١٩٢.
- الشرق الأدنى القديم ح ١ د. عبد العزيز صالح ص ٣٩٤ - ٣٩٧.
- مصر الفرعونية د. أحمد فخرى ص ١٨٠ - ١٨٤.

إخناتون A K HENATON

1382 - 1340 ق.م

أولاً- نشأة إخناتون الفكرية:

نشأ إخناتون في بيت علم وملك وحكمة فوالده هو الملك "امنحوتب الثالث" الذي حكم مصر حوالي ستة وثلاثين عاماً بين ١٣٩٧ إلى ١٣٦٠ ق.م واشتهر بقدرته على تحقيق الاستقرار والأمن ، وسمى عصره بعصر الرخاء والنهضة الفنية والمعمارية.

وإخناتون هو الملك "امنحوتب الرابع" الذي تولى الحكم في آخر أيام والده وأدرك أسباب الضعف والقوة ، ومساوئ الانغماس في حياة الثراء واللهو ، كما أدرك خطورة تعدد الآلهة وانتشار الأساطير والسحر والاعتماد على الخيال.

ويعتبر "إخناتون" أشهر ملوك الأسرة الثامنة عشر التي بدأت بعصر التحرير بقيادة الملك أحسن عام ١٥٧٠ ق.م وانتهت بآخر ملوكها "حور محب" عام ١٣٠٨ ق.م .

وقد استمر "إخناتون" ملكاً متوجاً على عرش مصر حوالي واحد وعشرين عاماً منذ عام ١٣٦٧ إلى ١٣٤٦ ق.م.

ومنذ توليه الحكم اهتم بإصلاح شئون البلاد الداخلية والخارجية وكان الإنسان والمجتمع محور هذا الاهتمام ، وأدراك أن الإصلاح يتطلب موقف حازم ومنهج متكامل يشمل جميع الشئون السياسية والخلقية والاجتماعية والدينية.

ومن أجل ذلك كان له موقفه الحاسم من الكهان ورجال الدين الذين دأبوا على التدخل في شئون الحكم واستغلال النفوذ والسلطة في تحقيق الثروة والسيطرة الفكرية على عقول العامة.

وترجع شهرة "إخناتون" إلى موقفه من تعدد الآلهة ودعوته إلى التوحيد الخالص وما قدمه من آراء في الحياة والموت والحكمة والدين ، وما حققه من

إصلاحات فى مجال الأخلاق والاجتماع ، ونجاحه فى القضاء على العديد من الخرافات والأساطير المتوارثة ، وكان نجاحه فى تدعيم القيم الخلقية والدينية وراء تسميته بالملك الفيلسوف.

ثانيا - فلسفة إخناتون الدينية ونتائجها العملية :

تميزت فلسفة إخناتون بخاصية الشمول لحقائق الوجود الإلهى والإنسانى والاجتماعى، وأنها عبرت بصدق عن اهتمام الإنسان بالتقاليد الراسخة والقيم الخلقية والجمالية وفى مقدمتها العدل والخير والحب والصبر والوحدة والالتزام ، وقد ظهر هذا بوضوح من خلال حرص إخناتون على التطبيق العملى لهذه الآراء فى مختلف المجالات السياسية والخلقية والاجتماعية والفنية.

كما تميزت فلسفته بخاصية البحث الميتافيزيقى من خلال اهتمامه بأصل الحقيقة أيا كان مصدرها أو مجال تطبيقها وخاصة المجال الإلهى فكانت الحقيقة هى وحدانية الإله الذى لا شريك له ولا شبيه له لأنه منزه عن الجسمية والمادية والصورة البشرية.

لذلك بدأ "إخناتون" دعوته بتحديد ملامح وصفات الإله الواحد الذى يجب أن يتوجه إليه الجميع بالعبادة فقال: إنه "آتون الواحد" الذى لا شريك له ولا محل لتعدد الأرباب فيه أو الربات إلى جانبه ليس هو "أمون" ولكنه "آتون" الذى يرمز إلى وحدانيته وتفرد بقرص الشمس الذى يعطى القوة والحياة والنماء الذى لا يميز فى عطائه بين كائن وآخر الذى يعرف الأسرار وحده ويهيمن على الوجود بكيانه ويضع كل شى فى مكانه.

وقد ترددت هذه المعانى فى أذهان "إخناتون" التى جاء فيها أيها الإله الواحد الذى لا شبيه له ما أعظم أعمالك التى عملتها إنها خافية على الناس ... لقد خلقت الدنيا كما شئت عندما كنت وحدك.

الناس والماشية والوحوش الضارية وكل ما على الأرض يسعى على قدميه وكل ما يرتفع فى السماء ويطير بجناحه. إنك تضع كل شى فى مكانة إنك

أنت الذى تمدهم بما يحتاجونه .. ويحصل كل شخص على طعامه وسنوات حياته مقدره له.

ويؤكد "إخناتون" على صفات آتون الإله الواحد وقدرته ووجوب طاعته وتنزيهه عن المادة والجسمية والصورة فلا يرمز إليه بحيوان أو إنسان ، إنه "آتون" الذى يشهد الناس آياته دون حجاب (كشعاع الشمس) ولهم أن يعبدوه حيثما سقط من كوكبه على الأرض شعاع.

والى جانب ذلك يجب أن يتميز بصفات ليست فى البشر كالخلق والرعاية والقوة والحياة والجلال والبهاء والعظمة والبقاء ... فيقول "إخناتون" فى مناجاته : أيها الإله يا من تتجلى فى آفاق السماء.. أنت البديع .. أنت آتون الحى وأصل الحياة ... أنت البهى ... أنت الجليل ... أنت العلى فوق كل الأرض^(١).

وتتكرر هذه المعانى فى تعاليمه وأذكاره فيقول : "أنت تطلع ببهاء فى أفق السماء - يا آتون الحى يا بداية الحياة عندما تبرز فى الأفق الشرقى .. تملأ الدنيا بجمالك.

أنت جميل وعظيم .. أنت متلكئ وعالى فوق كل البلاد وتحيط أشعتك بالأراضى كلها التى خلقتها ... لأنك أنت رع... بالرغم إنك بعيد فان أشعتك على كل الأرض ، وبالرغم إنك أمام عينهم فلا يعرف أحد خطوات سيرك^(٢).

ورأى إخناتون أن البشر يجب أن يعتقدوا بهذه الصفات وأن يتعبدوا ويناجو الإله بها فذلك الواجب لأنه الإله الذى يعلو جميع الكائنات والقادر على تحقيق الأمن والحياة لجميع البشر. لأنه هو الذى خلق الجميع على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ومواطنهم وتكفل بأرزاقهم وحمايتهم وكان معجزا حين وهب

(٢٠١) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ص ٣٢٤ - ٣٢٥.

د. نجيب ميخائيل : مصر والشرق الأدنى القديم ح ٢ ص ١٠٣ - ١٠٤.

د. محمد عبد اللطيف : فكرة الخلق فى مصر القديمة ص ٣٢٤.

د. فتحي العقيل : إخناتون الفرعونى ط ١٩٩٣ م : ص ٤٢ - ٤٣.

مصر فيضاناً من الخفاء (آى العدم) كريما جوادا حين وهب غيرهم فيضاناً من سحب السماء.

ويستنتج "إخناتون" من هذه الدلائل والصفات دليلاً عقلياً على وجوب وحدانية الإله ووجوب عبادته فيقول : "مادام الخالق الرازق واحداً رحيماً هنا رحيماً هناك ، جواداً هنا جواداً هناك لا تفرق أشعته بين فرد وآخر فلم لا يجتمع الناس على عبادته كما اجتمعوا على النفع منه.

وتظهر مثالية "إخناتون" واضحة فى أذكاره عندما يصف "آتون" إله الشمس بأنه عظيم الرحمة بجميع خلقه وأنه كالأم والأب فى رحمته وأن عظمته تكون فى استقلال قدرته وإرادته وحبه وعطفه على جميع مخلوقاته التى يجب أن تتوجه إليه بالعبادة والشكر والعرفان فيقول فى أذكاره^(١):

أيها الإله الأوحد الذى لا شبيه له.

الزهر ونبت الأرض يتفتح لمراك وتتملكه النشوة لمحيالك.

والأنعام تتراقص على أقدامها والطيور فى أوكارها تطوى أجنحتها وتنتشرها تسبيحاً "لآتون" الحى خالقها.

والأرض بأسرها عامرة بحب الإله وكذلك العشب والشجر حين يتمايل لمراى أنوارك والأسماك فى الماء تتراقص لرؤيتك.

(١) Sand man : Texts from the time of AKHENATON (1938)

هذه الأذكار والتسابيح عرفت بالنشيد الكبير لإخناتون وهو عبارة عن أدعية وصلوات وتعاليم كان يدعو إخناتون قومه إليها وكان يتعبد بها وهو فى محرابه فى رحاب الكرنك.

راجع : د. أحمد فخري : مصر الفرعونية - ص ٣٢٤ - ٣٢٩.

د. عبد العزيز صالحي : الشرق الأدنى القديم - ج ١ ص ٣٦٣ - ٣٦٤.

د. علاء حمروش : تاريخ الفلسفة الشرقية ص ٢٣.

ولقد كان لهذه الآراء فى الألوهية والتوحيد العديد من الفساح الإيجابية منها :

١. تحقيق وحدة الفكر والاعتقاد والقضاء على فكرة التعدد وتغلغل الفكر المادى وعبادة ظواهر الطبيعة والتى كان يتزعمها الكهان وأتباعهم الذين كانوا يعتقدون ضرورة التبعء لجميع الآلهة مع الاعتقاد بوجود الإله العظيم الذى فوقهم وهو "رع" أو "آمون" بوصفه كبير الآلهة.

وهذه الآلهة هى :-

- الإله الأعظم "رع آمون" إله الشمس.
- الإله نفثيس إله اتقاحة والقحط.
- الإله "نينوت" إله الفراغ.
- الإله سوا إله الهواء.
- الإله نوت إله السماء.
- الإله جيب إله الأرض.
- الإله إيزيس إله العدالة والمحبة
- الإله أوزير إله النيل والحساب.
- الأرضية.
- الإله ست إله الصحراء .

وعلى ذلك كانت حقيقة الألوهية الواحدة والتبعء لإله واحد أكثر إقناعا مما كان يقدمه الكهنة ، وأثبت عمليا وعقليا أن الولاء لأرباب عيدين هو الضلال والجهل بعينة، ونبه الناس إلى أن التعدد يبح لكل ذى سطوة أو سلطان أو قوة خارقة أن يؤلهه الناس ويقدسوه ، بالإضافة إلى خطر الفرقة والانقسام من تعدد الآلهة وتوزيع الولاء والانتماء وتعصب كل أقليم للإله الخاص به.

٢. تعميق الشعور الدينى بمقدرة الخالق الأحق بالعبادة والتقديس على الأحياء والبعث والخلود والحساب ، لأنه وحده الذى يملك الإرادة والسيادة والعلم والحياة ، وهذا ما عبرت عنه تعاليم إخناتون صراحة حين يقول :

أيها الإله الأوحء الذى لا شبيه له .. أنت الذى خلقت نيلا فى ذلك العالم الآخر .. وأنت الذى يأتى به عندما تشاء ليفيض على الناس .. وذلك لأنك أنت الذى خلقتهم لأجل نفسك وأنت سيدهم جميعا ، سيدهم الذى يشغل نفسه من أجلهم .. أنت أتون

شمس النهار عظيم البهاء .. أنت عظيم بأعمالك كلها أنت خلقت الدنيا كما شئت عندما كنت وحدك ، وأنت تضع كل شى فى مكانه.

٣. إخضاع التدين لإعمال العقل وحجج المنطق والدليل ، وفى هذا استطاع "إخناتون" بأدلة العقل بيان مدى الاختلاف بين "أتون وآمون رع" من حيث الصفات والتنزيه عن المشابهة والجسمية ، ومن حيث الأدعية والأذكار التى يجب التعبد بها.

وأثبت أنه لا يمكن تصور الإله على هيئة محسوسة سواء بشرية أو حيوانية لأن ذلك نوع من التمويه والخطأ والبهتان لأن الإله يجب أن يكون القادر الذى لا يضعف والدائم الذى لا يغيب والخالد الذى لا يفنى ، وهو الذى لا تعدد فيه ولا جسمية وهو المتحكم فى جميع الكون والراعى لجميع المخلوقات وهو وحده المحاسب على الأعمال.

وبعد تحقق القناعة العقلية بالوحدانية أوجب "إخناتون" استخدام كلمة الإله مفردة وإلغاء كلمة الآلهة أو الأربساب.

كما أمر بنزع اسم "آمون" وإخفاء معالمه حتى لا يعود أحد للاعتقاد به أو بأى آلهة أخرى ، كما أزيلت أسماء الآلهة مثل "بتاح وحتحور وأوزير وإيزة ومونتو وجيب" كما محى اسم النور المقدس^(١).

٤. القضاء على العديد من العادات والخرافات والشعوذات وأعمال السحر وصناعة الدمى والتماثيل الصغيرة التى كانت تدر ربحا وفيرا على الكهنة ورجال الدين لاعتقادهم بأنها يمكن أن تؤدى الأعمال بدلا من الميت عند

(١) د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم - ١ ص ٣٦٣.

وفتحى العقيل : إخناتون الفرعونى ص ١٩ - ٢٦.

سعيد توفيق : استخدام الحاسب الإلكتروني فى ميدان الآثار تجربة معبد إخناتون مجلة كلية الآثار يناير ١٩٧٦م).

الحساب أو بعد الموت فى الحياة الآخرة ، وحل محلها الدعوات والأذكار التى تمجد الإله الواحد وتصور آيات القدرة الإلهية.

٥. القضاء على دعائم الفكر الأسطورى المتوارثة والتى كانت تعطى أوزير مكانة غير عادية ، وقد أكد ذلك العديد من الباحثين والمؤرخين فى مقدمتهم جيمس هنرى برستيد ، ويؤيده كل من هول وأرثر .

وذكر برستيد أن "إخناتون" أول رجل مثالى فى تاريخ العالم لأنه صاحب أول نظرية فى التوحيد الخالص ، وأن إيجابية دعوته تتمثل فى قدرته على إزالة كومة كبيرة من الخرافات غير الرشيدة وإنه نجح عمليا فى إصلاح مجتمعه والقضاء على العديد من الأساطير المتوارثة مثل القول بأن النيل هو "أوزير" ، وأن الفيضان يرجع إلى غضب الآلهة وقوى الطبيعة وبعض الحيوانات المسيطرة.

٦. التأثير القوى فى الحياة الفكرية والدينية لمعظم شعوب منطقة الشرق فى آسيا وشمال أفريقيا ، ويؤيد هذه الحقيقة كل من جون ويلسون ، وجورج ساراتون وكذلك والس بيدج وبرستيد وغيرهم من الباحثين ورجال التاريخ والأثلو.

أكد هؤلاء على أهمية أفكار "إخناتون" ودوره فى تعميق الشعور بعبادة الإله الواحد ، وأنه لم يكن يتعبد لقرص الشمس بل إلى القدرة التى وراء هذا القرص ، ومن ثم كانت دعوته قمة التطور فى الفكر الدينى قبل عصر الرسالات "أنبياء اليهود".

وذكر برستيد أن عقيدة "آتون" التى نادى بها "إخناتون" كان لها أثرها الإيجابى فىمن جاء بعده من مفكرين وموحدين. ودليل ذلك ما وجد من تشابه كبير بين أدعية "إخناتون" وما كتب فى التوراة عن الإله والبشر وخاصة المزمور رقم [١٠٤]. كما أشار إلى منطقية الأدلة التى أوردها

"إخناتون" على وحدانية الإله وقدرته ، وأن التوحيد الخالص القائم على تنزيه الإله كان حقيقة عالمية عرفت بها الإنسانية^(١).

وأشار "جورج ساراتون" إلى مدى نجاح "إخناتون" في هدم الكثير من المعتقدات الباطلة والأفكار الخاطئة عن الألوهية والاعتقاد بقوى طبيعية وحيوانية وأثر ذلك في توجيه سلوك البشر ، وقال إن إثبات الوحدانية والقدرة في أدعية "إخناتون" تجعلنا نصرح بأن "إخناتون" قد أدرك من وجود الإله قدر ما نستطيع نحن أن ندرك من وجوده.

وهذا الرأي أيضا يؤيده "والس بيدج" ويشير إلى نجاح "إخناتون" في نشر الوحدانية ويقول : "إن الفكر الديني القائم على التوحيد عرف قبل إخناتون وأن الوحدانية التي كان يدركها المصريون قبل عصر إخناتون لم تكن وحدانية تفكير ولكنها وحدانية تغليب"^(٢).

ولاشك أن وحدانية الإله وتنزيهه عن المشابهة والجسمية التي ظهرت واضحة في تعاليم "إخناتون" قد أثارت العديد من الباحثين منهم العقاد الذي رأى أن توحيد "إخناتون" يعتمد على التنزيه المطلق للإله وأن هذا

J.H. Breasted : ACITY of EKHENATON in Nobia, 1902 P. 109 – 110. J.H. ^(١)
Breasted : The Dawn of Conscience. N.Y. 1939 P. 28 – 103.

د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم - ج ١ ص ٣٦٠ - ٣٦٢.

وعباس العقاد : مطلع النور ط ١٩٦٨ م : ص ٩٦.

Gorge Saraton. The history of Science and the New humanism, NEW YORK^(٢)
'1956'.

L.A. White: AKHENATON, The Great man and the culture, Process in Jars L.X.
Vill 1948.

J.A. Wilson; The Burden of Egypt. Seconded imp 1954.

مترجم : بعنوان الحضارة المصرية

J.A. Wilson; The culture of A ncient Egypt. Chicago, 1963 P. 211 – 213.

د. فتحى العقيل : إخناتون الفرعونى ص ٣٤ - ٤٢.

د. نجيب ميخائيل : مصر والشرق الأدنى القديم - ج ١ ، ص ١٩٣ - ١٠٤.

التنزيه هو قمة العبادة والمعرفة بحقيقة الإله وأن العبادة التى دعى إليها "إخناثون" منذ ثلاثة وثلاثين قرنا كانت غاية التنزيه فبلغت دعوة التوحيد به أعلى مرتقاء وبلغت بتنزيه الإله غاية لم يدركها حتى اليوم كثير من الأمم فى البلاد الشرقية أو الغربية.

وذكر الدكتور مصطفى محمود فى كتاب الله إن التوحيد على يد "إخناثون" قد وصل إلى نروة النقاء والتجريد.

ثالثا - فلسفة إخناثون الأخلاقية والاجتماعية :

ظهر اهتمام "إخناثون" بالإنسان والأسرة مبكرا ، أى منذ قبل توليه الحكم وتأمله فى واقع الإنسان وما يعترضه من عوامل وما يواجهه من شرور وأخطار ، وحين أدرك أهمية القيم والعادات فى تشكيل سلوك الفرد كما أدرك أهمية المعتقد فى تكوين شخصية الفرد وتوجيه فكره وسلوكه وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال مواقفه العملية تجاه مصادر الشر وسوء العادات المتوارثة.

ومنذ توليه "إخناثون" الحكم وبداية دعوته للتوحيد ظهر مدى اهتمامه بالقيم قدر اهتمامه بالحقيقة وبناء الإنسان ، والتأكيد على الترابط الوثيق بين عالم الألوهية وعالم البشرية رغم تنزيه الإله واختلاف الصفات بينهما.

ففى مجال البشرية كانت الحقيقة هى الالتزام بمبادئ التعاون والعدالة وفق مبدأ الحق والمساواة. ولتطبيق ذلك يجب أن تسمى الأشياء بأسمائها فذلك عنده هو الحق والصدق وألا يلجا الناس إلى النفاق والمداينة فذلك هو الكذب والخداع .

وهو يرى أن الأصل هو التساوى وأن الحق فى الصدق والعدل وأن الاختلاف البشرى فى اللغة والفكر وفى اللون وفى الطبائع هو أمر فطرى لأن هذا التميز مرجعه لأمر إلهى وحكمة بالغة هى إثبات قدرة الخالق وعظمته ، ولولا هذا الاختلاف والتميز لما استمرت الحياة.

ويعبر "إخناثون" عن هذه المعانى حين يقول فى تعاليمه : "يختلف الناس فى لغاتهم كما يختلفون أيضا فى طبائعهم". ويمتازلون جلودهم عن بعضهم

البعض ، لأنك أنت أيها الإله العظيم .. الذى يميز أهل الأمم الأجنبية. أنت الذى خلقت نيلا فى ذلك العالم الآخر ، وأنت الذى يأتى به عندما يشاء لتبقى على الناس ، وذلك لأنك أنت الذى خلقتهم لأجل نفسك وأنت سيدهم جميعا - سيدهم الذى يشغل نفسه من أجلهم.

وتظهر فلسفة "إخناثون" الأخلاقية والاجتماعية واضحة فى قدرته على إظهار الصلة بين صفات الإله وأفعال البشر، وإنه ليس هناك تناقض بين وصف الإله بالرحمة والعدل والعطف والحب لأنه المحبوب فى كل أمره والعطوف بجميع خلقه ومن أجل ذلك كان خلق الكون عن هذا الحب وهذه الرغبة. فإذا كان الإله فى صفته وفعله هكذا فقد وجب على البشر أن يكونوا كذلك أى يجب أن يتحلوا بهذه الصفات وأن تظهر هذه الصفات فى جميع أفعالهم.

ويرى "إخناثون" أن صفة العدالة هى أبرز صفات الإله ، لأن عدالته قد استوجبت أن ينتفع القريب والبعيد بفضله ونعمته ودفئ شمسه ، كما استوجبت أيضا أن يتحلى الحاكم بوصفه خليفة الإله بالعدالة لتصبح وظيفته الخلقية التى بمقتضاها ينتظم الحكم وتنظيم الأمور . ويؤكد "إخناثون" أن العدالة تستوجب الوحدة والمساواة أى وحدة الفكر والاعتقاد ووحدة الإله ، وكان هذا المعتقد وراء مواقف الإصلاحية لتصحيح المعتقدات والعادات القبلية التى أفسدت الحياة الاجتماعية وأضعفت الدولة وأدت إلى الفرقة والاختلاف وفى مقدمتها :

١. تمسك كل مدينة أو إقليم بإله ورمز خاص يميزه على صورة حيوانية أو بشرية وجعلوا لكل إله أسرة وأبناء ، وكان كل إقليم يتعصب للإله الذى يخصه ويتعبد له وحده.

- فكان أوزير (أوزوريس) يعبد فى أبيدوس وكان له زوجة هى "إيسة" وابن هو حور.

- وكان "بتاح" يعبد فى ممفيس . وهو إله منف الكبير وكان على شكل إنسان برأس عارية واضعا يديه فوق صدره وممسكا بصولجان وكان له أسرة مكونة من "سخت ونفرتيم".

- وكان "آمون" يعبد في طيبة وكان يرمز إليه بشكل بشري وكان له أسرة إلهية مكونة من زوجة وأم وابن ، وكان اسمه رمز للهواء والخفاء.

- وكان حور (حورس) يعبد في إنفو .

- وكان "هاتور" يعبد في دنندرة.

- وكان "حتحور" يرسم برأس آدميه وقرني بقرة رمزا للحنو والعطاء والأمومة.

- وكان "تحتوت" يرسم بشكل الطائر أبيس (أبو منجل) رمزا للحكمة والذكاء.

- وكان "موت" يرسم برأس أسد رمزا للقوة والشجاعة والسيطرة.

- وكان "سوكر" يعبد في منف أيضا ويرمز إليه برأس الصقر وشكل الإنسان رمزا للعلو والقوة والانقضاء.

- وكان "بتاح" رمزا للحكمة والعلم والمعرفة والصناعة.

- وكان "رع" رمزا للنور والضياء ، وهو إله الشمس الذي أنتشر عبر مختلف العصور واستمر عبر الدولة الوسطى والحديثة وكان الملوك والأمراء ينسبون أسماؤهم إليه ، وكانت عبادته أكثر العبادات انتشارا واستمرارا. وقد تسمى الملوك به وانتسبوا إليه مثل (سوبك رع - آخر رع - تحتوت رع - بتاح رع).

٢. خطط الكهان ورجال الدين بين عالم الأخلاق وعالم الموت والخلود فنقشت التعاويذ السحرية على الجعارين والدمى الصغيرة لكى تخمد وعى الضمير عند الميت المتهم وتساعد وقت الحساب .. وأن كلمات السحر تضمن براءة الميت بعد الموت وتحفظ جثته وتدافع عن ثروته وممتلكاته فى الدنيا كما تدافع عنه وقت الحساب .

٣. انتشار العادات السيئة الناتجة عن الاعتقادات الخاطئة فى الخرافات والأساطير والشعوذات التى كان ينسبها الكهان للآلهة ، وما ينتج عن ذلك من تشتت للفكر وغموض للمقاصد وبعد عن العقل وغوص فى غياهب الجهل والتخلف.

وكان موقف "إخناتون" هو الاعتماد على العقل والمنطق فى إظهار الحقائق وإثبات أهمية وضوح المعتقد والوحدة الدينية والفكرية فى كشف أخطاء الكهنة ومدى الخطر الذى يهدد الوحدة السياسية والاجتماعية نتيجة توزيع الأقاليم وتعدد المعتقدات والآلهة وتشتت الفكر.

وفى هذا الإطار أنشأ "إخناتون" المحاكم الدنيوية لحساب المخطئ والمسيء ومن يتجاوز حدود العرف ويخرج عن الحق والعدل والنظام ، وأنشأ مجالس من الكتاب والحكماء لإدارة الاجتماعات والندوات لمناقشة المشاكل ومواجهتها عمليا بدلا من الركون إلى الخرافة أو السحر .

وجعل القوم يعتمدون على العمل والفكر ويتعبدون بالأدعية والأذكار التى تمجد الإله الواحد ، والتى تحث على فعل الخير فى الدنيا وطلب المغفرة والرزق من الإله وحده ، لأن "أتون" هو الإله القادر وحده على تحقيق الرجاء والسعادة والحياة الخالدة ، كما أنه القادر وحده على توفير أسباب الرزق والطعام لجميع البشر ، إنه الإله وليس السحر والجعارين والخرافات.

إن ما كان يريده "إخناتون" فى دعواته ويعلمه لأتباعه وينشره ليكون منهاجاً ومعتقداً لجميع البشر يعكس مدى نضج فلسفته وشمول فكره ومنهجه وأن الآراء التى ترددت فى تعاليمه تمثل بحق قمة الفكر الدينى والسياسى فى عصر الدولة المصرية الحديثة فى زمن الأسرة الثامنة عشر قبل الميلاد كما تؤكد على الأثر الاجتماعى وما نتج عن نجاح دعوته من تغير إيجابى فى المعتقد والسلوك وتحرر الفكر وتحقيق للوحدة الفكرية والسياسية فكان انتشار التوحيد من جهة مقدمة ضرورية للالتزام بمبادئ الخير والعدل والصدق ، كما كان سبيلا للقضاء

على العديد من المساوئ الأخلاقية والمفاسد الاجتماعية والعادات السيئة المتوارثة.

رابعاً - أدلة التوحيد عند إخناتون :

١. دليل الوحدة.

أى أن الإله يجب أن يكون واحداً وتتجلى وحدة الإله فى فرديته أى فى كونه الإله الفرد المتميز بفرديته أى ليس معه سواء فى الملك والألوهية وليس معه شبيه ولا نظير فلا يشاركه فى قدرته ولا إرادته ولا عظمته أحد "سواء" وقد عبرت كلمات "إخناتون" فى أدعيته عن ذلك حين قال :

" اللهم أنك أنت الإله الواحد الأحد الذى ليس معه سواء وليس له من نظير ، برأت الدنيا وكنت فرداً (أى خلقتها) و خلقت الأنعام والبشر وكل ما يسعى على الأرض بقدّم أو يحلق فى الفضاء بجناح^(١).

"اللهم إنك أنت الرب العظيم ، الواحد المحبوب وأنت الرحيم أنت كالأب والأم لكل مخلوق ، لك أنت يسبح البشر والحيوان والطير والنبات كل منهم بطريقته ، والزهر ونبت الأرض يفتح لمراك وتملكه النشوة لمحيالك والأنعام تتراقص على أقدامها والطيور فى أوكارها تطوى أجنحتها وتشرها تسيحاً لأتئون الحى خالقها. والأرض بأسرها عامرة بحبك والعشب والشجر يتميل لمطلع وجهك والأسماك فى الماء تتراقص لرؤيتك .

ودليل الوحدة الذى عرضه إخناتون فى عقيدته يشير إلى الأثر الإيجابى لهذا المعتقد ، فوحدة الإله وتوحده تجمع القلوب والمشاعر وتجمع الأفكار والمشارب ، وهو فى هذا يذكر الشعب بأثر الوحدة والاعتقاد بها فى توحيد

(١) يمكن الاستدلال على ذلك بما جاء فى أدعية إخناتون وتعاليمه من أدلة على وحدانية الإله وقدرته ، ومدى الارتباط بين الصفات الإلهية والسلوك البشرى (راجع فى ذلك) أدلة التوحيد عند إخناتون

الشعب لتحقيق النصر على الهكسوس عندما أرجعوا النصر إلى آمون كإله عظيم وواحد هو رب الوجود وخالق البشر والأكوان .

وكان دور إخناتون هو التذكير بهذا الدليل وأهميته وأنه لم يأت بما يغير المعتقد السليم والعرف . فكان "آمون" إله طيبة هو حور الأفق وكانت الأدعية والصلوات توحد بين أسماء الآلهة ، وكانت تصف الإله بالتفرد والعظمة وتقدم "آمون" على جميع الآلهة والأرباب في كل البلاد.

ودليل الوحدة عند "إخناتون" يؤكد الشعور الفطري بضرورة تميز الإله في وجوده عن باقي الموجودات ومن ثم تكون الوحدة هي الفطرة السليمة التي تتميز في ميل الفرد الطبيعي نحو التوحد والتميز ، فالإله يجب أن يكون متميزا ومنفردا بصفات وأفعال لا يفعلها إلا هو .

ولا شك أن هذا الشعور الفطري بوحدانية الإله كان مترسبا في وجدان الشعب المصري منذ بداية العصر الحجري الحديث ومنذ نشأة الأسرات وظهور الديانات والرسالات وبعث الرسل والأنبياء الذين تواجد عدد كبير منهم على أرض مصر ابتداء من إدريس عليه السلام وحتى موسى وعيسى ومحمد ﷺ^(١).

٢. دليل القدرة والكمال:

ويتمثل في محاولة "إخناتون" إثبات وحدانية الإله من خلال إثبات أن الإله الذي يملك القدرة والجبروت والإماتة والأحياء هو إله واحد ، وإن قدرة هذا الإله تتمثل في كماله وعظمته وفي بقاءه وخلوده وعموم قدرته.

ولأنه الواحد القادر فقد تعددت مظاهر قدرته لتشمل جميع الخلائق والكائنات واعترافها بذلك وأن تسبيحها له وشكرها دليل ذلك.

^(١) راجع في ذلك أنشودة الإله آمون (إله الشمس الأوحد) التي كتبها الأخوان سوتى وحور وسجلت في صور ومناظر ونقوش ، وكان ينشدها الشعب في صلواتهم واحتفالياتهم.

وبما أن القادر هو الذى يملك تصريف الأمور وحده لأنه لو كان ضعيفا لأحتاج إلى آخر ولذلك ، فلا بد أن يكون القادر واحدا.

وبما أن القادر هو الذى يقدر على الخلق والإيجاد والابتداء والانتهاى والإماتة والإحياء ، فهذه القدرة لا تكون إلا لواحد لأن الذى بسط الأرض ورفع السماء هو المالك للأمور كلها والذى يضع كل شئ فى مكانه فلا ينازعه فى الملك أحد ولا فى هذه القدرة منافس.

وقد عبرت كلمات "إخناثون" بوضوح عن هذه المعانى حين قال : "أيها الإله الأوحد الذى لا شريك له. لقد خلقت الدنيا كما شئت ، وعندما كنت وحدك .. ما أعظم أعمالك التى عملتها إنها خافية على الناس الناس والماشية والوحوش الضارية وكل ما يسعى على الأرض بقدميه أو يرتفع فى السماء ويطير بجناحيه إنك أنت الذى يمدهم بما يحتاجونه ... إنك أنت الذى تضع كل شئ فى مكانه. إنك أنت الذى يجعل الناس جميعا يؤدون أعمالهم ... عندما يغسلون أجسامهم ويلبسون ملابسهم ويرفعون أذرعهم ابتهالا عند ظهورك ... عندما تفتتح كل الحيوانات بمراعيها وتزدهر الأشجار والنباتات والطيور التى تطير من أعشاشها وتمد أجنحتها لتمدح قوتك.

عندما تقف الحيوانات على أقدامها وتسير السفن نحو الشمال والجنوب وتكون الطرق كلها مفتوحة بقوتك.

(٢) دليل الخلق والعناية :

ويتمثل فى إثبات قدرة الإله الواحد على الخلق والعناية والتدبير وأن الخالق لابد أن يكون هو الواحد لأن الخلق دليل على عظمة القدرة ورعاية الخلق منذ ابتدائه وحتى انتهائه دليل عنايته وحفظه لخلقه وللحياة التى وهبها لمخلوقاته. ويشير "إخناثون" إلى مظاهر قدرة الخالق وعنايته حين يقول: "أيها الإله الأوحد الذى لا شبيه له ... أيها الخالق لبنة الحياة فى النساء إنك أنت الذى يجعل من البذرة السائلة إنسانا

..... إنك أنت الذى يعتنى بالطفل فى بطن أمه وأنت الذى يهدئه بما يوقف بكائه ، أنت الذى تعتنى به وهو فى الرحم ، وأنت الذى تعطى النفس ليحفظ حياة كل مخلوق ...

عندما ينزل الطفل من بطن أمه ليتنفس فى اليوم الذى يولد فيه تفتح فمه وتمده بكل ما يحتاج إليه

وعندما يصرخ الكتكوت فى داخل البيضة فأنت الذى تمده بالنفس فى داخلها ليعيش ، وعندما يتم خلقه داخل البيضة تجعله يكسرها ويخرج من البيضة وهو يصوصو إذا ما كان موعده ويمشى على رجليه عندما يخرج منها

وإذا كانت هذه كلها مظاهر للرعاية والعناية ودليل على أن الخالق هو الإله الواحد ، فإن الخلق دليل على الصنعة ودليل على الصانع وأن المخلوقات صور صدرت عن الإله الواحد بمشيئته..... وهو يعبر عن ذلك فى تعاليمه حين يقول : "أيها الإله الأوحد الذى لا شبيه له .. لقد خلقت السماء البعيدة لتشرق منها وحتى ترى كل ما صنعت وذلك عندما كنت وحيدا تشرق فى صورتك "كأتون" الحى لامعا مضيئا فى مجيئك وزواحك ... أنت جعلت ملايين الصور من نفسك وحدها سواء كانت مدنا أو بلادا أو حقولا أو طريقا أو نهرا فإن كل عين تراك فوقها مشرقا لأنك "أتون" شمس النهار على الأرض.

"أيها الإله الأوحد الذى لا شبيه له ... أنت الذى صنعت الدنيا بيديك وخلقْتَ الناس كما شئت إن تصورهم فهم يحيون عندما تشرق ويموتون عندما تغرب.

إنك أنت الحياة بعينها ويعيش الإنسان فقط إذا أردت تتعلق العيون بالجمال حتى تغيب ويترك الناس أعمالهم عندما تغرب فى الغرب ولكن عندما تشرق ثانية يزدهر كل شئ لأجل وجودك لأنك أنت الذى خلقت الأرض وأنت الذى خلقت جميع البشر.

وهكذا سعى "إخناتون" لإثبات قدرة الخالق على التدبير والرعاية والخلق والعناية بجميع المخلوقات وأن كل شئ فى الوجود يحتاج إليه لكى يوجد ويستمر ويحيا ، وهو يكرر هذه المعانى فى أدعيته فيقول : "أيها الإله الأوحد الذى لا شريك له .. ما أجمل تدبيرك رب الخلود ... "أتون" يا ضوء النهار .. يا عظيم المجد يا أصل الحياة .. بلدانا نائية تهبها الحياة إنك ترسل الغيث والأرزاق من أجلها على كل البلاد يأتى خيرك .. مصر العظيمة والشام (خارو) والسودان (كاش) ... أيها الإله الأوحد الذى لا شبيه له .. خلقت الجميع على اختلاف أسنتهم وألوانهم ومواطنهم وتكفلت بأرزاقهم ما أعظم أعمالك التى عملتها .. إنها خافية على الناس ... أنت فى قلبى وليس هناك من يعرفك غير ابنك "تفرخير ورع" (واع ابرع) لأنك أنت الذى خلقته عالما بمقصدك ومدركا لقوتك^(١).

(٤) الدليل الكونى

وهو عند "إخناتون" يعنى أن الإله الواحد خالق الجميع والرحيم بالكون كله ، والذى لا يفرق بين فرد وآخر وبلد وآخر لا بد أن يكون هو الإله الواحد.

والإله الواحد هو الذى يجب أن يتوجه الكون كله له بالتسبيح والعبادة فالكون كله لا يخضع إلا للواحد القادر على الإبداع والخلق والإحياء.

(١) يمكن مراجعة هذه الأدعية فى كل من :

١. د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم - ١ ص ٣٦٣ - ٣٦٤.
٢. د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ص ٣٣٤ - ٣٢٩.
٣. د. علاء حمروش : تاريخ الفلسفة الشرقية ص ٢٣.
٤. فتحي العقيل : إخناتون الفرعونى ص ٣٣.
٥. نجيب ميخائيل : مصر والشرق الأدنى القديم - ١ ص ١٠٢ - ١٠٤.

ومن ثم كانت دعوة "إخناتون" موجهة للإنسانية كلها ولم تقتصر على المصريين وحدهم ، وبالفعل شملت دعوة "إخناتون" كل البلاد وكان دعاؤه دليلا على ذلك حين يقول : أيها الإله الأوحد الذى لا شبيه له ... أنت خالق الجميع ، البشر والأنعام وكل ما يسعى على الأرض بقدم أو يطير فى الفضاء بجناح أنت خالق جميع البلدان والشعوب مثل سوريا والسودان ومصر ، تجليك فى أفق السماء بديع .. يا "آتون" الحى يا أصل الحياة .

أنت البهى وأنت الجليل وأنت المنير وأنت العلى فوق كل الأرض كلما غاب نور كوكبك أظلم الكون وأصبح كالموات وهجع الخلق وخيف النهب وأستشرى الوحش ودبت الزواحف .

وكلما أشرقت بنورك تبدل الحال غير الحال بأشعتهك تتبدد الظلمة ويكفل الأمن ويتيسر السعى .

لك وحدك يسبح كل مخلوق البشر والحيوان والطير والنبات كل منهم بطريقته وتسبيحه ..

والدليل الكونى يظهر واضحا عند تأكيد "إخناتون" على صفة الحياة للإله الواحد فالإله الواحد هو الحى الذى يهب الحياة لجميع المخلوقات وأن الإله يتجلى فى الكون كله لأنه هو الحياة نفسها وأنه مصدر الحياة فى الكون كله فى الطفل الجنين لأنه هو خالق الجنين وخالق النطفة التى ينمو منها الجنين وهو باعث الأنفاس الحية فى كل مخلوق ، وهو واهب الوجود والحياة ، وهو يعبر عن هذا مثنى يقول : "أيها الإله الأوحد الذى لا شبيه له". أنت الذى يعطى الحياة .. لأنك خالق الجرثومة فى المرأة وجعلت من هذه البذور أناسا وجعلت الولد يعيش فى بطن أمة مهدنا إياه حتى لا يبكى ومرضعا إياه حتى فى الرحم .

وأنت معطى النفس حتى تحفظ الحياة على كل إنسان خلقته حينما ينزل من الرحم فى يوم ولادته وأنت تفتح فمه وتمنحه ضروريات الحياة .. أنت

الذى يعطى الحياة لكل البلاد الأجنبية البعيدة لأنك خلقت نيلا فى السماء لينزل لأجلهم .. ويحدث أمواجاً فوق الجبال مثل أمواج البحر لتروى حقولهم التى فى قراهم .. "ما أجمل أعمالك يا رب الأبدية... عندما تغذى أشعتك كل مرج .. وعندما تشرق تحيا وتنمو لأجلك وجعلت فصول السنة لتغذى بها كل ما خلقت فالشتاء يبرد أجسامهم والحرارة تجعلهم يحسون بك . لقد خلقت السماء البعيدة لتشرق منها وحتى ترعى كل ما صنعت .. وذلك عندما كنت بعيداً تشرق فى صورتك "كأتون" الحى لامعا مضيئاً فى جيئتك ورواحك .. جعلت ملايين الصور من نفسك وحدها سواء كانت مدنا أو بلدانا أم حقولا أو أنهارا فإن كل عين تراك فوقها مشرقاً لأنك "أتون" شمس النهار على الأرض .

أنت الذى صنعت الدنيا بيديك وخلقت الناس كما شئت أن تصورهم فهم يحيون عندما تشرق ويموتون عندما تغرب لأنك أنت الحياة بعينها. أنت الذى تجعل كل شخص يحصل على طعامه وسنوات حياته مقدرة له أنت الذى تجعل الناس يختلفون فى لغاتهم كما يختلفون أيضاً فى طباعهم لأنك أنت الذى خلقتهم لأجل نفسك وأنت سيدهم جميعاً ... سيدهم الذى يشغل نفسه من أجلهم سيد كل الأرض الذى يشرق لأجلهم فأنت "أتون" شمس النهار عظيم البهاء^(١).

خامساً : أدلة نبوة إخناتون :

كانت نبوة "إخناتون" من مسائل الجدل بين رجال التاريخ والدين فمنهم من يؤكد نبوته وأنه كان أول نبي جاء به التاريخ والآخرين ينكرون ذلك

El, Griffith; The Jubile of AKHENATON, 1918, P. 61-63.

(١)

Sayed Tawfik : Aton Studies, P. 167.

ويعدونه واحد من المصلحين أو الحكام الصالحين أهتم بتصحيح أمور الدين والمجتمع فقط

ويرى أصحاب الرأي الأول أن "إختاتون" قد أدى دوره كنبى مرسل حين حصر دعوته فى التوحيد الخالص نظريا وعمليا : نظريا فى فهم وتسجيل التعاليم وعمليا فى الالتزام بها ونشرها حتى إنه جعل التوحيد الخالص شعار دولته ودعا جموع الشعب إلى التعبد بتعاليمه. واستدلوا على أنه من كبار الموحدين بدعوته وسلوكه وشخصيته.... وأنه دعا بدعوة الأنبياء وهى وحدانية الإله لأن دعوة جميع الرسل والأنبياء واحدة وهى [اعبدوا الله الواحد الأحد .. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا].

- كما استدلوا على نبوته بصفاته الشخصية والالتزام بحسن الخلق والطاعة وصدقه فى دعوته والتزامه بالتعاليم ، وأن سلوكه لم يناقض جوهر دعوته وما قدمه من التعاليم وأذكار تمجد وحدانية الإله وتترزه عن الشبيه والمثل والتعدد.

- كما استشهدوا على نبوته بمواقفه الشجاعة وحسن تبليغه للرسالة وعدم مهادنته للمعارضين للتوحيد وكان يمثلهم فى عصره بعض كبار الكهنة الداعين للوثنية والتعدد والذين كانوا يصفون الآلهة بصفات البشرية وينسبون لهم الأزواج والأبناء ويفترضوا لهم حياة دنيوية بشرية إلى جانب حياة الخلود والأبدية ،

كما استدلوا بمظاهر دعوته وهجرته من طيبة بلده إلى مدينة أخرى أقامها "إختاتون" خصيصا لنشر الدعوة سماها (إختاتون) أى أفق "آتون" الإله ، ووصفها بأرض الطهارة التى لم يدنسها شرك ... وأن هذا شبيه بموقف جميع الأنبياء حيث كانت الهجرة وسيلتهم للحفاظ على الدعوة ونشوها.

• كما استدلوا على نبوته بجواهر دعوته وصدق آرائه واتسامها بالعمومية والشمول وإنها دعوة إنسانية عامة صالحة لكل زمان ومكان ، وإن إخناتون لم يوجه دعوته لشعب بعينه أو بلد دون آخر.

• كما استدلوا على نبوته بصريح أقواله حين صرح "إخناتون" بأنه الرسول المصطفى من قبل الإله الواحد ليكون خليفته والمبلغ لدعوته وإنه اختار بعض الحكماء والأعوان ليعلمهم ما علمه الإله إياه من أذكار وصلوات وحكم فى وصف الإله الواحد وحقيقته.

• ورغم العديد من الأدلة والشواهد على نبوة "إخناتون" لم تتوفر القناعة أو الشجاعة لدى بعض الباحثين للاعتراف بنبوته رغم اعترافاتهم بمكانته ودوره. ومن هؤلاء هيرودوت وجاردنر وجورج ساراتون وسيرج سوتيرون ، وفرنسوا دumas وغيرهم فى حين اعترف آخرون فى شجاعة بأن دعوة "إخناتون" التوحيدية ما كانت إلا وحيا على نبي أو رسول استجابة لقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿وإن من أمة إلا خلا فيها نذير﴾^(١)

وهذا ما ذهب إليه الدكتور صلاح الفوال الذى عقد العديد من المقارنات بين أذكار "إخناتون" وما جاء فى القرآن الكريم من صفات إلهيه وحقائق كونية تتوافق إلى حد كبير مع ما كان يردده "إخناتون" فى تعاليمه^(٢).

(١) فاطر : (٢٤).

(٢) التصوير القرآنى للمجتمع : د. صلاح مصطفى الفوال - دار الفكر العربى - القاهرة ١٩٨٥ م. وبه مقارنة بين دعوة إخناتون وما جاء بالقرآن الكريم.

- راجع كذلك مؤلف د. صلاح الفوال : علم الاجتماع فى عالم متغير دار الفكر العربى ط ١٩٦٦ : ص ٤٨ .

- راجع كذلك : قصص الأنبياء : عبد الوهاب النجار - مكتبة دار التراث - ط ١٩٨٥ م.

- راجع أيضا : إثبات الرسالة وصفات الرسل : د. عبد الحميد درويش حول صفات الرسل الواجبة : ص ٩٧-١٠٨.

وتلك أدلة إثبات نبوة "إخناتون" :

١. الدليل الشخصى :

ويتمثل فى مجموع صفات "إخناتون" الشخصية المميزة له كالصبر والصدق والتواضع والفطنة والإخلاص فى الدعوة وهى صفات تؤهله للنبوة وتحمل المسئولية بوصفها صفات واجبة للأنبياء والرسل..

وكانت فطنة "إخناتون" فى مقدمة هذه الصفات حيث ظهرت فطنته ابتداء منذ اختياره لأسمائه والتدرج فى دعوته وإدراكه مدى تعمق الإيمان بالإله العظيم الواحد فى وجدان الشعب المصرى ، فاختر اسماء معبرا عن هذا الاعتقاد ويرتبط بعقيدة الشمس المترسبة فى وجدانهم بوصفها رمزا للقوة والحياة والخلود ، فأطلق على نفسه لقب " نفروخبرورع " واع إن رع : أى وحيد رع صاحب الأشكال الجميلة ، كما قبل لقب الكاهن الأكبر "رع حار آختى" المبتهج فى الأفق (أى النور - شو الموجود فى أتون) وفى بداية الدعوة أيضا ظهرت فطنته عندما نجح فى وقف نشاط الكهان ودفعهم لمراجعة مواقفهم دون مواجهة أو عنف ، فجامل فى البداية بعض الكهنة من أنصار آمون وأعلن أن دعوته توحد بين آمون وأتون (لأن أتون هو الإله الواحد الذى يجمع بين آمون ورع) ولتأكيد ذلك قام بتشييد المعابد لأتون فى رحاب الكرنك معقل عبادة آمون . وظهرت فطنته فى منهجه وحسن اختياره لاسم الإله والرمز المعبر عنه ، ولم يفاجئ الناس بالتغيير دفعة واحدة بل كان التدرج والمواعظ الحسنة والإقناع أسس منهجه حتى إنه لم يعلن دعوته مرة واحدة ولا بمجرد توليه عرش مصر وصرح فى بداية الدعوة إنه لم يطلب من الشعب سوى العودة إلى معبود الفطرة القديم الذى كان الآباء والأجداد من الموحدين يتوجهون له بالعبادة إنه "رع حار آختى" ، إنه أتون الذى يرمز إليه بأية النور المعجزة المستحبة فى كوكبه.

ويلاحظ أن صفة الصبر كانت من أبرز صفاته فى مواقف عديدة منها :

• كثرة تعبدته لإظهار طاعته وشكره للإله ، فكان الصبر هو الرابطة بين الطاعة والشكر وما يشعر به الفرد من سعادة نتيجة لصبره وقد عبر "إخناتون" عن ذلك حين قال : "إن من أحبه الإله وجبت عليه طاعته ، وإن الإله لا يعرف أهل السوء ، وإذا جاءكم السعادة حق عليكم شكر الإله.

• حسن تعامله وصبره مع الكهان من أعدائه ، فكان كريما معهم رغم عدائهم له ، وكان يجزل لهم العطايا اتقاء لشركهم ، وقد وصفهم فى إحدى لوحاته بقوله : "أقسم بحياة أبى أتون أن الكهنة كانوا أشد إثما من كل الأشياء التى سمعتها حتى العام الرابع وأشد ضراوة من الأشياء التى وقعت حتى العام السادس. فى إشارة لموقف الكهان المعارض لدعوته ومؤامراتهم العديدة ضده فكان الصبر والتحمل والكرم والعطاء للأعداء قبل الأصدقاء هو السبيل إلى قلوب أتباعه وحتى من رفضوا دعوته.

• قبوله الانقلاب الملكية المعتادة رغم ما فيها من وثنية وتعدد ومن أشهرها :

القط القوى ، الصقر الذهبى ، صاحب التيجان الملكية ، ملك مصر العليا والسفلى ، المحبوب من الآلهة ، ابن رع أمنحوتب ، المحبوب من آمون رع ، الحاكم المقدس فى طيبة .

وظل "إخناتون" على صبره فى تحمل هذه الانقلاب حتى العام السادس من حكمه حوالى ١٣٦١ ق.م حين جهر بدعوته وأعلن تعاليمه ، وضرورة توحيد الإله وعبادته ، وفى نفس الوقت أعلن التخلّى عن هذه الانقلاب وكل ما يوحى بالتعدد والوثنية وفى مقدمة هذه الانقلاب اسمه الملكى نفسه (أمنحوتب الرابع) وتلقب فقط بالاسم الدينى الجديد "إخناتون" ... (المخلص لأتون) وعلى أثر ذلك بدأ "إخناتون"

فى محو مظاهر التعدد فى أسماء الآلهة وحرمة التعبد لغير الإله الواحد. وأصدر أوامره بإغلاق معابد الآلهة الأخرى فى مختلف المدن وسائر أنحاء الإمبراطورية المصرية ، كما أمر بإزالة كافة آثار التعدد والكهنوت من معابد وأسماء ومحى كلمة آلهة حيثما وجدت منقوشة بصيغة الجمع لأن الإله واحد واسم واحد لا يجمع^(١).

• وكانت صفاته من صدق وإخلاص وتواضع وعدل إلى جانب صبره وفطنته دافعا ودليلا على علو شأنه والتصديق بنبوته.

فكان "إخناتون" حريصا على تطبيق مبادئ العدل والحق - وقد سجلت إحدى لوحاته تلك الصفات جاء فيها : يعيش حور الذهبى الذى يحمل اسم آتون ملك مصر العليا والسفلى ابن رع الذى يعيش على الصدق^(٢).

• كما كانت صفة التواضع من أبرز صفاته التى تؤكد نبوته وبشريته ..

فكان "إخناتون" شديد التواضع وحرص على إظهار ذلك لكى ينفى عن نفسه أى شبهة تقديس أو تعظيم وليؤكد بشريته الملك الذى يجرى عليه كل أحوال البشر من حزن وقلق وفرح وغضب وسعادة ومن أجل ذلك أمر "إخناتون" الفنانين والرسامين أن يصوروه فى مختلف أحواله وأثناء ممارسته لأمر حياته اليومية ومع أسرته أثناء فرحهم وحزنهم أو جدتهم وعبثهم كل هذا حتى لا يؤلهه الرعية وليصدقوا نبوته ويؤمنوا بدعوته وقد صورت العديد من اللوحات مدى تواضع وخشوع "إخناتون" فى لحظات تعبدته وأثناء صلاته ووضوئه وركوعه.

(١) د. عبد العزيز صالح الشرق الأدنى القديم ج ١ ص ١٩٧-٢٩٨ ، ص ١٢٧، ٣٩.

(٢) فتحى العقيل إخناتون الفرعونى ص ١١ ، ١٣، ٢٢، ٢٤.

وهكذا كانت أخلاقه وحسن صفاته متوافقة مع جوهر دعوته الداعية لحسن الخلق والتواضع والصبر والصدق والتوحيد^(١).

٢. الدليل التاريخي :

ويتمثل في الإجماع على أن دعوة "إخناتون" هي أول محاولة عملية للاتجاه نحو التوحيد الخالص من كل تعدد أو شرك وأنها كانت السبيل للتخلص من عبادة التعدد والوثنية وبعض الخرافات التي كان يدعمها بعض الكهنة ورجال الدين .. وأن ذلك متوافق مع ما جاءت به الرسالات السماوية وبالتالي يمكن القول بنبوءة "إخناتون" وأثبت المؤرخ الأميركي برستيد الأثر الكبير لأذكار إخناتون على معتقدات اليهود ، وأثبت التشابه الكبير بين المزمور ١٠٤ وبين أدعية "إخناتون" .. كدليل على أن ما جاء به وحى من السماء وليس من عنده واستدل المؤرخون على نبوءته بعمومية رسالته واستمرارها.

فقد انتشرت أدعية "إخناتون" داخل مصر وخارجها وأن بلادا كثيرة في آسيا وإفريقيا قد عرفت توحيد إخناتون وأمنت به وأن العبرانيين كانوا أكثر وأقرب الشعوب تأثرا بدعوته وهذا ما ظهر بوضوح في التوراة . كما استدلوا بتصريحات "إخناتون" بأن آتون ليس إلها أجنيا عن مصر وأن متون الأهرام ولوحات المعابد قبل "إخناتون" بألف عام أو يزيد قد أكدت أن آمون ورع وهور آختي هي أسماء للإله الواحد الأعظم الذى يجب أن يتوجه إليه الجميع للعبادة وأن إخناتون قد صرح علانية بأن لفظ آتون الذى يعنى الإله الواحد الحى هو اسم قديم معروف فى عصر الدولة القديمة الوسيطة وكان يطلق على الشمس بوصفها رمز للإله المتحكم فى الكون والحياة والبقاء ، لأن الشمس فى حركتها واستمرارها رمز للحياة والوجود والدفء ، ودليل قوة الإله ووحدانيته ، كما إنها رمز للجلال

(١) راجع ألقاب إخناتون فى لوحة الحدود . - د. احمد فخرى : مصر الفرعونية ص ٣٢٢-٣٤٦.

والعظمة والنور ، وعلى ذلك كانت الشمس آية كبرى دالة على الوجود الإلهي الباقي فكان هذا دليلا على معرفة المصريين قبل "إخناتون" بالأديان والتوحيد وأنهم كانوا يتعبدون للإله الذى خلق هذه الشمس ولم يعبدوا هذه الشمس ، وأن دعوة إخناتون لا تتعارض مع دعوة الأنبياء السابقين عليه .

٢ . الدليل العقلى :

ويتمثل فى اعتماد "إخناتون" على المنطق والحكمة والمشاهدة الحسية فى إقناع الرعية بدعوته ، فعمد إلى الوصف الدقيق لحقائق الخلق البشرى ومراحل تكوين الجنين وإثبات وحده .. الكون تمهيدا لإثبات قدرة الإله ووحدانيته فهو ينسب الوجود ومراحل الخلق للخالق القادر فيقول : أيها الخالق لبذرة الحياة فى النساء إنك أنت الذى يجعل من البذرة السائلة إنسانا إنك أنت الذى يعتنى بالطفل فى بطن أمه وأنت الذى يهدئه بما يوقف بكاءه فأنك أنت الذى تعنى به وهو فى الرحم وأنت الذى تعنى به وهو فى الرحم وأنت الذى يعطى النفس ليحفظ الحياة لكل مخلوق ، وعندما ينزل الطفل من بطن أمه ليتنفس فى اليوم الذى يولد فيه ، فأنت الذى تفتح فمه وتمده بكل ما يحتاج إليه وعندما يصرخ الكتكوت فى داخل البيضة فأنت الذى يمدده بالنفس فى داخلها ليعيش وعندما تتم خلقه داخل البيضة تجعله يكسرها فيخرج من البيضة وهو يصوصو إذا ما كان موعد وجوده وحياته .. ويقول أيضا فى وصف الخالق وقدرته أيها الإله الخالق أنت صنعت الدنيا بيديك وخلقْتَ الناس كما شئت أن تصورها .. أنت الحياة بعينها ويعيش الإنسان بإرادتك لأنك أنت الذى يعطى الحياة .. ولم يعتمد "إخناتون" فقط على الوصف والتحليل بل لجأ إلى الإقناع بالدليل لإثبات أهمية وفائدة الإيمان والتوحيد والإخلاص فى العبادة والقرام حسن الخلق ومن أجل ذلك لجأ "إخناتون" إلى تفسير التعاليم والأذكار التى يجب أن يتعبد القوم بها فكان يحرص على تفسيرها لأتباعه الذين آمنوا بدعوته.

كما حرص على بيان أهمية التزام الحق والعدل لان الحق والعدل فى حقيقته أساس التوحيد والعبادة فالعدل "ماعت" هو أصل الحقيقة وأن وجوب تسمية الأشياء بمسمياتها من العدل والصدق وأن العدل يوجب على البشر أن ينزهوا الإله عن الجسمية والبشرية لأن الجمادات والأجسام تضعف وتتحول ولا تدل على القدرة.

وبالتالى فإنه الحى الذى يعطى الحياة ، والقادر الذى لا يضعف والذى يظهر أمامنا فى رمزه وأيته فى قرص الشمس الذى يعطى الدفء والحياة لجميع الكائنات وكل البشر فلم لا يتوجه الجميع لعبادته وحده.

ويظهر التزام "إخاناتون" بالمنطق العقلى حين رفض الفكر الخرافى والاعتقاد بقوة السحر فى الإمامة والإحياء وتحقيق الخلود والنجاة فى الآخرة.

كما رفض التسليم بقوة الطبيعة الخارقة وتدخل الحيوان وعالم الخيال فى إرادات البشر .. فأكد إخاناتون أن الاعتقاد فى قوى الطبيعة والسحر خرافة وأن الإله وحده هو الذى يملك القدرة والإرادة والتأثير على جميع المخلوقات .. وأكد أيضا أن الاعتقاد فى التعدد يودى إلى اختلاف البشر لأن الاعتقاد سيكون للأقوى من الآلهة وبالتالى لابد أن تختلف الآلهة كما تختلف البشر .. ولذا يجب على البشر أن يتعبدوا لقوة واحدة مؤثرة فى الكون والإنسانية وإنها القوة التى تساعد على قضاء الحاجات وتوفير أسباب الرزق والحياة وتحقق الأمن النفسى والاجتماعى لجميع الكائنات.

وقد أشار جيمس هندرى برستيد فى كتابه فجر الضمير إلى عقلانية "إخاناتون" حين وصفه بأنه أول مفكر مثالى وأول داعية من غير الأنبياء المعروفين وأنه أول شخصية مستقلة ظهرت فى التاريخ وأنه أحرز هذه المكانة السامية بنفاذ بصيرته وحسن تدبيره وتفكيره العقلى.

ودليل ذلك حسب قول برستيد إنه لم يلجأ فى تأكيد فكره أو توطيد حكمه ومذهبه إلى وسيلة من وسائل الأساطير ولا إلى شىء من العادات القديمة

بل اعتمد فقط على البراهين العقلية والمنطقية الظاهرة والدالة فى نفسها على سلطان الإله وعظمته ووحدانيته^(١).

٤. دليل الوحي والاصطفاء:

ويتمثل فى إعلان "إخناثون" بأنه النبى المصطفى الموحى إليه والمكلف بالرسالة والدعوى إلى عبادة الإله الواحد الذى لا شريك له ولا شبيه له .. وقد صرح "إخناثون" كثيرا بأنه وحده هو ابن آتون أى خليفة الإله الواحد ، وإنه ابن الشمس المكلف بعبادته والداعى إليه ، وأن الناس تتعرف على آتون (الإله الواحد) من خلال ابنه ورسوله "إخناثون".

ويمكن الاستدلال على نبوءة "إخناثون" وأنه صاحب دعوة ورسالة من خلال ما رده إنه مكلف من قبل الإله لتنظيم المعاملات بين البشر وأن تلك مسئوليته بوصفه الواسطة أى الرسول بين الإله والبشر.

وقد سجلت لوحات عديدة فى الكرنك وإخيتاتون حوارات بين "إخناثون" وأتباعه من المؤمنين بدعوته .. فى إحداها : اعتراف من "إخناثون" بأنه حوارى المعتقد الجديد وتصريح أحد أتباعه بأن "إخناثون" صاحب مذهب ورسالة جاءت من قبل الإله.

يقول أحد أتباعه : ما أكثر من يستمع إليك وإلى مذهبك فى الحياة وما أكثر من يملأ ناظريه بمشاهدتك ولا تتوقف عينيه عن النظر لآتون كل يوم. ويرد "إخناثون" بقوله : أنت خادى العظيم الذى يستمتع بمذهبي وأن كل عمل تؤديه يرضى قلبى عنه ، وأنا أمنحك هذه الوظيفة حتى تستطيع أن تأكل من أطعمة فرعون السيد فى بيت آتون.

(١) جيمس هندرى برستيد : فجر الضمير (الترجمة العربية) ط القاهرة ١٩٥٦.

جيمس هندرى برستيد : تطور الفكر والدين (الترجمة العربية) ط القاهرة ١٩٥٦.

وفى مقبرة الوزير موسى تسجيل لحوار بينه وبين "إخناتون" حين صرح بنبوته إليه .. يقول "إخناتون" لوزيره : كلمات رع ألقيتها عليك ، إن الإله قد علمنى إياها وكشف لى عن خباياها ، هذه الكلمات الذى عرفها قلبى. وانشرح لها صدرى .. فيرد الوزير على إخناتون : إنك الوحيد الذى اختاره "آتون" (الإله الواحد) لكى يلقى إليه تعاليمه والخوف منك والاحترام لك يملأ القلوب والجبال تستمع إليك كما يستمع الناس^(١).

وكانت هذه الحوارات وأمثالها وراء تسمية "إخناتون" بالملك الفيلسوف أو "إخناتون" الرسول .

٥. دليل الدعوة :

ويتمثل فى أن الأنبياء لا يدعون لأنفسهم ولا يدعون بدعوة خاصة ولكنهم يدعون لعبادة الإله ويتوجهون بدعوتهم إلى جموع البشر ، وهذا ما فعله "إخناتون" عندما صرح بضرورة أن تكون العبادة للإله الواحد الذى يرمز له بآتون وكانت دعوته عامة للبشر لأن الإله واحد والإنسان فى كل مكان واحد. وأكد إخناتون أن آتون هو إله جميع الكائنات ، الإنسان والحيوان والطير والجماد ، فهو خالق الجميع وراعيهم حتى الأسماك التى تعيش فى البحار والوحوش فى الأدغال والزواحف فى أحجارها والنباتات فى حقولها كلها تعبد الإله وتسبحه وأكد "إخناتون" أيضا أن عبادة آتون مكفولة للجميع لأن كل شخص له حق الاستمتاع بالحياة والدفاع والوجود وممارسة شعائره ويجب أن تكون الدعوة للعبادة على العموم وألا تتضمن شرا أو حقدا بل يجب أن تكون خيرا وعلما وحبا وإخاء بين الناس .

(١) د. أحمد فخري ، مصر الفرعونية ٣٢٣ ، ٣٢٦ ، ٣٤٦ .

د. أحمد فخري ، فى موكب الشمس ح ٢ ، ص ٥٦١ - ٥٦٢ .

محمد عبد اللطيف ، أمون فى الدولة الحديثة ص ٧٩ ، ٢٩٦ - ٢٩٧ .

د. عبد العزيز صالح ، الشرق الأدنى القديم ح ١ ط ١٩٨٤ ، ص ٣١٠ ، ٣١١ ، ٣٣٤ .

وأكد كذلك على وجوب كراهية الشرور والأثم وفي مقدمتها التخريب والسرقه والقتل ، كما يجب التزام الصدق والعدل والأمانة والبعد عن الكذب والخيانة فدعوة "إخناتون" لعبادة الإله الواحد والتزام محاسن الأخلاق وإخلاص العبادة تدل على أنه لم يدع إلا بدعوة من سبقه من الأنبياء والرسل.

وجاءت تصريحات "إخناتون" معبرة عن هذه المعاني حين يقول :

- أن أتون ما هو إلا رع حار أختى الذى يتهلل فى أفقه باعتباره النور الذى فى الكوكب أتون .
- أن أتون هو معبود الفطرة القديم وإنه معبود أهل مصر الأولين ، وإنه هو نفسه الإله الواحد الذى كان يؤمن به أجداده وأبائسه من الموحدين.
- أن أتون هو نفسه رع خار أختى الذى رغب الناس فى تسميته باسم الوالد.
- أن أتون الحى هو بداية الحياة.
- أن الناس يرفعون أذرعهم ابتهاجا لواهب الحياة لأنه الإله الأوحى الذى لا شبيه له ويقولون : أيها الإله ما أعظم الأعمال التى عملتها إنها خافية على الناس. أيها الإله لقد خلقت الدنيا كما شئت عندما كنت وحدك.
- أيها الإله إنك تضع كل شىء فى مكانه وأنت الذى تمدهم بما يحتاجونه ليحصل كل كائن على طعامه وسنوات حياته مقدرة له.
- إنك أنت الذى يميز أهل الأمم الأجنبية وأنت الذى خلقت نيل فى ذلك العالم الآخر وأنت الذى يأتى به عندما يشاء لتبقى على الناس وذلك

لأنك أنت الذى خلقتهم لأجل نفسك وأنت سيدهم جميعا ، سيدهم الذى يشغل أنفسهم من أجلهم^(١).

• وقد بذل "إخناتون" جهدا كبيرا فى نشر الدعوة وقام بتوفير أماكن العبادة وممارسة الشعائر ، فأمر بتشيد العديد من المعابد فى رحاب الكرنك وفى طيبة : مثل معبد آتون الخاص بأمنحوتب الرابع ، ومعبد آتون الخاص بنفرتيتي ، ومعبد أثر آتون القوى إلى الأبد ، ومعبد أثر آتون المميز للأبد ، وقيل أن "إخناتون" كان متفرغا للدعوة والعبادة وإنه كان يقوم بأداء الطقوس الدينية فى معبده الخاص أثر آتون المميز إلى الأبد.

• وكانت الطقوس التى يؤديها الملك فى هذا المعبد تسمى رفع القرابين ولم يكتف "إخناتون" بالدعوة داخل مصر بل حرص على نشرها خارجها ، فأقام ثلاثة مراكز للدعوة الآتونية فى مختلف أنحاء الإمبراطورية المصرية فى منف والنوبة وفلسطين ، بيت شمس .

وبعد هذه الأدلة يبقى السؤال : ما هى معجزة "إخناتون" إذا كان من الأنبياء ؟

ولماذا لم يطالبه الرعية بمعجزة ؟ أم أنهم آمنوا بدعوته وصدقوه مكتفين بما سمعوا ورأوا منه ؟

(١) د. أحمد فخري : مصر الفرعونية ، ص ٣٢٤ - ٣٢٩.

الخاتمة

بسم الله والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله الذى أرسل الرسل بأفضل القيم وأحسن المثل ، ووهبنا الحكم وعلمنا ما لم نكن نعلم ..

من نعم الله علينا أن اهتدينا بنور العلوم والمعارف ، وسلكنا طريق الحكمة والدين ، واهتدينا بنور العقل واليقين.

ومن ثم وجب علينا التذكير بالمنهج والمصير وجهاد الإنسان المصرى الأصيل ، الذى رفض الجمود والتخلف والجهل وتمسك بالحكمة والعقل ، وحافظ على الجسم والنفس واعتقد فى الخلود والبعث وآمن بالإله الواحد والضمير الحى.

ورغم الاعتراف بأن الحضارة المصرية لم تكتشف بعد وأن ما يعرف عنها هو القليل فإن القليل هو الذى يملأ الدنيا الآن ويثير الفكر ويدفع علماء المصريين من كل مكان إلى مزيد من البحث والكشف.

فما بالنا لو تم اكتشافها ومعرفة مختلف جوانبها من علوم ومعارف وفنون وآداب ، ومعتقدات وعادات وآثار وأفكار لتغيرت حضارة العصر وأشرق وجه مصر والعالم بنور الحقيقة.

وقد أثبتت البحوث والدراسات ومنها هذا البحث أن مصر مهد التفلسف والحضارة وأهلها منبع الحكمة والتدين :

- لأن حكمتهم ارتبطت بالعقل المفكر الواعى بالوجود المتواصل عبر الزمان سواء ماضى أو حاضر أو مستقبل.
- لأن حكمتهم كان مصدرها رسالات السماء وحكم الأنبياء ، وكانوا أول الموحدين وفى مقدمة الساعين وراء المعرفة وإدراك الحقائق وإتقان العلوم.

- لأن حكمتهم كانت هى العلم بأسرار الوجود ، ومعرفة كل أمر إلهى مقدس سواء قراءة أو كتابة ، سواء عمل أو عبادة.
- لأن حكمتهم كانت هى الالتزام بما ينبغى أن يكون من أجل تحقيق الكمال فى مختلف العلوم والمعارف والفنون والصنائع.
- لأن حكمتهم كانت هى الوسيلة والغاية ، وسيلة تحقيق الكمال وغاية كل مسئول وكاتب أو حكيم ، ليصبح الحكيم هو العارف بالدولة والنظام والحكم والقانون ، إنه العليم بكافة الأمور ، القائم بالقضاء وشئون المال والإدارة والتعليم.
- لأن حكمتهم كانت فى التوسط والاعتدال والعقل والكمال ، والطاعة والالتزام ، والخير والنظام .. فى العقل الواعى والضمير اليقظ.
- لأن حكمتهم هى الحقيقة ، وكانت الحقيقة هى الحق والصدق والعدل والبعد عن الشر والظلم والتطرف والعدوان .. كانت الحقيقة فى الالتزام الحر بالتعبير الصادق عن الآراء والخيرات والحكم.
- كانت الحقيقة فى كل ما يكسب السمعة الطيبة ويدفع للخير والاحترام ويلزم الحكام بالعدل والرعية بالتعاون وفعل الخير.
- لأن حكمتهم كانت تتسم بالكلية والعموم ، ومن ثم أصبح الفكر المصرى فكر شعبى عام لا يرجع إلى فرد أو جماعة من الحكماء بل يرجع إلى عموم الشعب الذى آمن بالحكمة واعتقد فى الخلود ومارس الفن وأتقن البناء ، فكان فكره كلياً يشمل كل جوانب العلم والحياة ، لدرجة أن المعرفة بالنفس والعالم والله والمصير أضحت أجزاء فى منظومة المعرفة الكلية بضموم الحياة فانتشرت العلوم والمعارف بين جموع الشعب حتى قيل إنه لا يوجد مصرى واحد فى العصر القديم جاهل بالقراءة والكتابة ، أو جاهل بتاريخ مجتمعه وأهم الأحداث التى مرت فى حياته.
- كانت الحكمة عندهم فى وحدة الفكر والمعتقد التى تولد عنها أشكالاً أخرى من الوحدة ، مثل وحدة اللغة والتاريخ والكتابة والمنهج والأداء والتعبير بالنقش

بالنقش والصورة عن المشاعر والأحداث ومظاهر الألفة والتعاون فى إنجاز الأعمال ومواجهة الأخطار والفيضانات وبناء القرى والمعابد والأهرام.

وقد ساهمت حكمتهم القائمة فى وحدة الفكر فى تعميق مشاعر الوحدة والانسجام حتى تحولت قضايا الفكر والسلوك إلى بدايات عقلية ومنطقية لا خلاف عليها ، ومن ثم لم يعارض حكيم مصرى حكيم آخر فى قضية من القضايا وأصبحت مسائل البعث والحساب والخلود والألوهية والروح والضمير معتقدات راسخة يؤمن بها الجميع ولا يختلف حولها لأنها من قضايا الإيمان العلم.

وقد دل على ذلك سلوك الملوك والأمراء وتعاليم الرسل والأنبياء ووصايا الكُتّاب والحكماء ونقوش المعابد والمقابر وما أكتشف فيها من برديات وكتب مثل كتاب الموتى ومتون الأهرام وكتابه الإنكارات.

■ كانت الحكمة عندهم فى الاعتماد على العقل والتجربة والتمسك بنظام الأسرة وتربية الأبناء على القيم والمثل وممارسة الشعائر واحترام أهل الخبرة وأهل المعرفة.

■ فكان تأمل الظواهر ومتابعتها بدقة ومنهجية وراء تقدمهم فى علوم الفلك والطب والهندسة وما يتطلبه ذلك من أدوات للرصد والتسجيل والبحث وحساب المسافات والمساحات والأرقام وعلم بحركة النجوم والكواكب كما يتطلب نضج عقلى واسع حتى سمي بعض الحكماء مثل أمحتب بكبير المتطلعين إلى السماء أو كبير الرائيين وكان بعض الكهنة يتولى منصب رئيس الفلكيين. وفى علم الطب ظهرت مؤلفات فى تشريح الجسم والأمراض التى تصيب كل عضو وكيفية علاجه مثل مؤلفات أمحتب وبتاح حوتب ، كما ظهرت مؤلفات فى أسرار الأعشاب الطبية وما تعالجه من أمراض مثل كتاب جر إثوبيس وكتاب سنموت المسمى بالتوليفات.

■ كانت الحكمة عندهم هى النور الدائم الذى يستضاء به فيظهر الحقائق وينير الطريق أمام راغبي المعارف ، ومن ثم حرص الأدباء والحكماء والرعية

والحكام تلقين أبناءهم أصول المعارف والتجارب فى صورة مواعظ وإرشادات وحكم ...

والأمثلة على ذلك كثيرة منها :

- نصائح الملك أختوى الرابع [أواج كارع أختوى] وهو آخر ملوك الأسرة العاشرة ٢١٣٣ - ٢٠٦٥ ق . م لابنه مريكارع.
- نصائح سنڤ حوتب أشهر حكماء الدولة الوسطى فى مصر القديمة التى استمرت من ٢٢٨٠ حتى ١٥٠٠ ق . م .
- نصائح المصلح العجوز إبيوور فى أواخر عصر الدولة القديمة حوالى ٢٣٠٠ ق . م .
- نصائح كتاب الحكمة ابتداء من أمحوتب ٢٧٨٠ ق . م وحتى بتوزيرس فى عصر الأسرة الثلاثين حوالى ٣٥٠ ق . م .
- وكان محور هذه النصائح الدعوة لإعمال العقل لاكتساب الحكمة ، والحرص على فعل الخير من أجل الخلود والبقاء فى الآخرة.
- كما نبهت إلى ضرورة العمل ليوم الحساب لأن الإله يعرف العاصى ويعاقبه.
- وأكدت أن مثال الحقيقة والعدل ليس بعيداً عنهم فهناك عالم الآلهة التى ترعاها مثل الإله تحوت إله المعرفة والحكمة ، والإله ماعت إله الحق والصدق.
- ومن ثم فإن الحكمة لا تقتصر على المعرفة بعالم الطبيعة بل لابد من التعرف على عالم ما وراء الحس.
- كما أجمعت النصائح على أن التحلى بالحكمة أئمن ما فى الحياة لأن التحلى بها يحقق السعادة والكمال والمكانة العالية فى الدنيا والآخرة.

وهذا ما أكده الحكيم سنب حوتب حين قال : "يا بنى تعلم كيف تحرك أصابعك القلم ، وكيف يحرك عقلك أصابعك ، فلا يخط قلمك إلا الحكمة والمعرفة وما ينفع الناس".

وكذلك موعظة الحكيم أمون من التسى دارت حول أهمية العمل بالحكمة والإخلاص لها وما تحققه من سعادة ، فقال :

يا بنى كن كاتباً حتى يريح عقلك إجهاد جسمك.

يا بنى كن كاتباً لتصبح سيد نفسك.

يا بنى كن كاتباً ينعم عليك الإله بحاسة جديدة مقدسة تضاف إلى حواسك الخمس ، حاسة تميزك عن الآخرين ، فترى ما لا يراه الآخرون وتسمع ما لا يسمعه الآخرون ، سترى وتسمع بعقلك وقلبك عالم ما وراء الطبيعة ، ستمتع بشهوات عقلك ، وتوسع قلبك ومن كان قلبه سعيداً أسعد الآخرين.

وهكذا صور كتّاب الحكمة فى مصر القديمة طبيعة التفلسف المصرى الذى يتسم بالشمولية والعموم والتوسط والاعتدال والمنهجية والتواصل والاستمرار والوحدة والانسجام والتنوع والتجديد والابتكار .. وهى سمات نراها واضحة عند مراجعة نصوص الحكمة التى قدمها كتّاب الحكمة على مدى عصور الدولة المصرية القديمة وعند تصفح ورقات هذا البحث.

والله نسأل حسن القبول

والله الموفق والمعين

والحمد لله رب العالمين

بهتيم فى ١٤ ربيع الثانى ١٤١٩ هـ

د. عبد الحميد درويش عبد الحميد

الموافق ٧ أغسطس ١٩٩٨م

المراجع العربية

١. د. إبراهيم أحمد رزقانة : حضارة مصر والشرق القديم.
٢. د. أحمد بدوى : فى موكب الشمس جزان - ط ٢ (١٩٥٥م).
٣. د. أحمد بدوى ، جمال الدين مختار : تاريخ التربية والتعليم فى مصر : ح ١ العصر الفرعونى - القاهرة ١٩٧٤م.
٤. د. أحمد فخرى ، مصر الفرعونية ، موجز تاريخ مصر منذ أقدم العصور ط ٨ الأجلو المصرية ١٩٩٥م.
٥. د. أحمد فخرى ، جمال الدين مختار : الموسوعة المصرية - تاريخ مصر القديمة وأثارها - ط ١ - (القاهرة).
٦. د. أحمد عبد الرحمن إبراهيم : الفضائل الخلقية فى الإسلام (دار الوفاء - ط ١٩٨٩).
٧. السيد أبو ضيف المدنى : الأخلاق فى الأديان السماوية (دار الشروق ط ١٩٨٨).
٨. الغزالى (الإمام أبى حامد محمد بن محمد الغزالى) : إحياء علوم الدين ح ٣ - طبعة المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة.
٩. سليمان أحمد حزين : فى تاريخ الحضارة المصرية جزء أول - ط القاهرة ١٩٦٢.
١٠. د. سليمان أحمد حزين : حضارة مصر أرض الكنانة ط ١ (دار الشروق - القاهرة ١٩٩١).
١١. د. سليم حسن : مصر القديمة ح ١ ط ١٩٤٠ ، جزء (٢) طبعة ١٩٥٩ ، ح ٤ .
١٢. د. سليم حسن : الأدب المصرى القديم ح ١ ط . القاهرة.

١٣. سلامة موسى : تراث مصر القديمة (تراث مصر الفكرى والفلسفى فى عهد الفراغة " مجلة المقتطف عدد سبتمبر ١٩٣٦) .
١٤. د. سيد كريم : الكاتب المصرى وروائع القصص العالمى الهيئة المصرية العامة للكتاب ط. ١٩٩٤
١٥. سيريل الدريد : الحضارة المصرية من عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية الدولة القديمة " ترجمة وتحقيق مختار السويفى ، مراجعة د. أحمد فخرى (الدار المصرية اللبنانية ط١٩٨٩)
١٦. د. صلاح مصطفى الفوال " التصوير القرأنى للمجتمع - دار الفكر العربى - القاهرة - ط ١٩٨٥)
١٧. د. صلاح مصطفى الفوال : علم الاجتماع فى عالم متغير - دار الفكر العربى - القاهرة - ط١٩٩٦)
١٨. شارف إكسندر : تاريخ مصر - ترجمة عبد المنعم أبوبكر - طبعة القاهرة ١٩٦٠.
١٩. شوقى جلال : الحضارة المصرية ، صراع الأسطورة والتاريخ - دار المعارف - القاهرة - ١٩٩٦.
٢٠. د. عبد الحميد درويش : إثبات الرسالة وصفات الرسل - مكتبة وهبة ط ١٩٩٠.
٢١. د. عبد العزيز صالح : حضارة مصر القديمة وأثارها جزء أول القاهرة ١٩٦٢ .
٢٢. د. عبد العزيز صالح : التربية والتعليم فى مصر القديمة طبعة القاهرة ١٩٦٦.
٢٣. د. عبد العزيز صالح : الأسرة المصرية فى عصورها القديمة طبعة القاهرة ١٩٨٨.

٢٤. د. عبد العزيز صالح : ديانة مصر القديمة طبعة القاهرة ١٩٩٠.
٢٥. د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم ح ١ - ط ٤ الأنجلو المصرية ١٩٨٤ .
٢٦. د. عبد القادر حمزة : التاريخ المصرى القديم - جزآن - طبعة القاهرة ١٩٧٠.
٢٧. د. عبد المعطى شعراوى : أسطورة طيبة ، مكتبة الأسرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب ط ١٩٩٤ .
٢٨. عبد الوهاب النجار : قصص الأنبياء ، مكتبة دار التراث ط ١٩٨٥ .
٢٩. د. علاء حمروش : تاريخ الفلسفة الشرقية : ط القاهرة ١٩٨٩ .
٣٠. فتحى العقيل : إخناتون الفرعونى ، أول من دعى إلى التوحيد من غير الأنبياء فى مصر - ط القاهرة ١٩٩٣ .
٣١. مايرز ، ج. ل مايرز : فجر التاريخ - ترجمة د. على عزت الأنصارى - مراجعة د. عبد العزيز عبد القادر كامل - ط القاهرة .
٣٢. د. محمد السيد غلاب : الفلسفة الشرقية ط ٢ القاهرة ١٩٥٥ .
٣٣. د. محمد بيومى مهران : الديانة العربية القديمة - ط القاهرة ١٩٧٨ .
٣٤. د. محمد بيومى مهران : إخناتون ، عصره ودعوته - ط القاهرة ١٩٧٩ .
٣٥. د. محمد شفيق غربال : تاريخ الحضارة المصرية (الجزء الأول) طبعة القاهرة.
٣٦. د. محمد شفيق غربال : تكوين مصر عبر العصور - الهيئة المصرية العامة للكتاب (الطبعة الثانية ١٩٩٠) .
٣٧. مختار السويفى : مصر والنيل فى أربعة كتب عالمية (الدار المصرية اللبنانية ط ١٩٨٦) .

٣٨. د. مصطفى النشار : بتاح حوتب رائد الفكر الأخلاقي في مصر القديمة
(مجلة الجمعية الفلسفية المصرية عدد يونيو ١٩٩٢)
٣٩. مصطفى عامر : في تاريخ الحضارة المصرية م ١ - القاهرة ١٩٦٢ .
٤٠. د. نجيب ميخائيل : الحضارة المصرية القديمة - ط الإسكندرية ١٩٥٧ .
٤١. د. نديم السيار : قدماء المصريين أول الموحدين ط ٢ - ح ١ القاهرة
١٩٩٥ .
٤٢. هيرودوت : حضارة مصر - ترجمة د. محمد صقر خفاجة - تعليق د.
أحمد بدوي - القاهرة ١٩٦٦ .

المراجع الأجنبية

1. A. Erman : The Literature of the Ancient Egyptians.
والترجمة العربية : أدولف أرمان : ديانة مصر القديمة ترجمة د. عبد المنعم أبو بكر ، د.
محمد أنور شكرى ط القاهرة ١٩٥٢.
2. A.H. Gardiner : The attitude of the ancient Egyptians to
Death and the Dead, 1935.
3. A.H. Gardiner : Egypt of the Pharaohs, 1964.
والترجمة العربية : ألن جاردنر : مصر الفراعنة ترجمة د. نجيب ميخائيل.
4. Baugaerte L.E.J. : The culture of prehistoric Egypt,
Oxford, 1947
5. BREASTED J.H : Ancient Records (B. A. R.) 1906.
6. BREASTED J.H : A History of Egypt from the
Earliest Times to the Persian conquest, 2nd, ed., 1927.
ترجم إلى العربية بعنوان : انتصار الحضارة (تاريخ الشرق القديم) ترجمة د.
أحمد فخرى.
7. BREASTED J.H The Dawn of conscience, New
York, 1933 , 1939.
والترجمة العربية : فجر الضمير : ترجمة د. سليم حسن - طبعة مكتبة مصر
١٩٥٦.
8. BREASTED J.H : Development of Religion and
Thought in Ancient EGYPT, London
والترجمة العربية : تطور الفكر والدين : طبعة القاهرة ١٩٦٥.
9. BREASTED J.H : Acity of Akhenaton in NUBIA ,
1902.

10. Brunton .G. And Caton Thompson G: THE Badarian civilisation and predynastic Remains near Badari, LONDON, 1928.
 11. C. Aldred : Akhenaton, 1968
 12. Donald, B. Redford: studies on Akhenaton at thebos Museum University of pency Lvania
 13. Donald, B. Redford: Reconstructing the temples of a Heretical pharaoh, Archaeology, 1975
 14. Drioton . E . et Vandier. J.: L, EGYPTE 2nd, ed., 1946.
- والترجمة العربية : دريوتون ، فاندبيه : مصر ترجمة : عباس بيومي ط ٢
م. ١٩٥٠

15. Eliot. Smith: the Royal Mummies
16. E. Seidle : Low in the Legacy of EGYPT, 1947:
17. E. L. Griffith : the jubile of Akhenaton, 1918.
18. F. Daumas, Le civilization de L,EGYPTE pharaonique, Paris, 1965.
19. Faulkner: the Ancient Egyptians, Coffin Texts 1.
20. Frankfort, H: Kingship AND THE GODS, Chicago, 1948.
21. George Saraton : The History Of Science And The New Humanism New York 1965.

والترجمة العربية — ١ ط ١٩٥٦.

22. George Goyon : Le papyrus de Turin Annueles du Serveces, XL. LX.
23. GEORGE MASPERO : ETUDE de methodology . IV.
24. George Poscener Serge Saunerum, Jean Yeyotte: A Dictionary of Egyptian CiVilization.
25. GEORGE POSCENER : LA PREMIERE DOMINATION PERSE EGYPTE , BIBL, XI, LE CAIRE 1936.

26. H. Frankfort: The Birth Of Civilization , 1951.
27. H. Gauthier : Le Livre des Rois d' Egypte II.
28. Hayes, w, c. : The Scepter Of Egypt . Vol. New York , 1953.
29. John Wilson : The Burden of Egypt. Vol. New York 1953.
- الترجمة العربية : د. أحمد فخري ط ٢ ١٩٥٦ بعنوان الحضارة المصرية.
30. John Wilson : The Culture of Ancient Egypt, Chicago 1963.
31. Gohn Ball : Egypt In The Classical Geographers Cairo 1942.
32. J. Vandier : la famine dans l'egypt ancienne le Cairo 1936.
33. J. Vandiar : La Religion egyptienne, paris 1949
34. John Milton : Sunrise Of Power:
- ترجم إلى العربية ضمن كتاب : مصر والنيل في أربعة كتب عالمية - ترجمة مختارة
السويفى - الدار المصرية اللبنانية ط ١ ١٩٨٦.
35. L.a. White : Akhinton : the great man and the culture
proccess in joas. L.x viii 1948
36. Maret : La Passion D'osiris Dans Rois Et Dieux D' Egypte,
Paris 1916
37. M. A. Hoffman : Egypt before the Pharaohs, 1979.
38. Morenz : La Religion Egyptienne, Paris , 1962
39. Parker, R. The calendars of Ancient Egypt, Chicago 1950.
40. Pascal Venus Jean Yoyotte : Les Pharaohs. (82).
- الترجمة العربية : موسوعة الفراعنة ، ترجمة د. محمود ماهر مهران - دار الفكر
للدراسات والنشر ط ١ القاهرة ١٩٩١.
41. Pritchard : Ancient Near Eastren Texts, 1950.
42. Pratt .L.A : ancient Egypt : sources of in formation. New York
public library Vol. 2, 1942.
43. Sand Man : Texts From The Time Of Akhenaton 1938.
44. Smith .W.S.The Old Kingdom In Egypt Vol. London
1962,1965.

45. W. Budge : The Egyptian Book Of The Dead : Osiers And The Egyptian Resupection 2 Vol. 1911.
 46. W. Budge : Frome Fatish To God in ancient Egypt Oxford,1934
 47. Wainwright, G.A : The Sky Roligion In Egypt . Cambridge, 1938.
 48. William Macquitty : Ramses The Greet Master Of The World.
- ترجم إلى العربية ضمن كتاب : مصر والنيل فى أربعة كتب عالمية
- ترجمة مختار السويفى - الدار المصرية اللبنانية ط ١ ١٩٨٦ .

محتويات الكتاب

رقم الصفحة

٣	إهداء
٥	(التصدير) المقدمة للأستاذ الدكتور عاطف العراقي
٩	أولاً : فلسفة أمحوتب
١٦	ثانياً : فلسفة كاجمنى
١٩	ثالثاً : فلسفة بتاح حوتب
٢٢	الفضائل الأخلاقية عند بتاح حوتب
٢٣	فضيلة التواضع
٣٢	فضيلة الحكمة
٣٦	فضيلة الصداقة
٣٨	فضيلة الاعتدال
٤١	فضيلة التسامح
٤٥	فضيلة الصمت
٥٠	تقييم فلسفة بتاح حوتب
٥٥	حكم بتاح حوتب
٥٦	نص حكم بتاح حوتب
٦٥	رابعاً : فلسفة إيبوور
٧٠	خامساً : فلسفة أنى

٧١	الحكمة والكتابة عند أنسى
٧٤	الحكمة والدين
٧٨	الحكمة والميتافيزيقا
٨٠	نص نصائح الحكيم أنسى
٨٤	سادساً : فلسفة خون إنبو
٨٩	حوارات خون إنبو
١٠٢	سابعاً : فلسفة إخناتون
١٠٢	نشأة إخناتون الفكرية
١٠٣	فلسفة إخناتون الدينية ونتائجها العملية
١١٠	فلسفة إخناتون الأخلاقية والاجتماعية
١١٤	أدلة التوحيد عند إخناتون
١٢٠	أدلة نبوة إخناتون
١٣٣	الخاتمة
١٣٨	المراجع
١٤٦	محتويات الكتاب

منتدى سور الأذربكية

WWW.BOOKS4ALL.NET

رقم الإيداع : ١٧٢٩٢ / ٩٨

الترقيم الدولي : I.S.B.N

977- 19 - 7763 - 6
